

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_204260

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. T 84

Accession No. T 3902

M 94 S

Author

మొదలగంటి చిరస్వామి శాస్త్రి

Title

సంతాపము రాక...? 1952

This book should be returned on or before the date
last marked below.

సంతోషము లేక.....?

రచయిత

ముదిగంటి జగ్గన్నశాస్త్రి.

ప్రకాశకులు :

పల్లెటూరు గ్రంథమండలి

తణుకు (ప. గోదావరిజిల్లా)

1952

సర్వస్వామ్యములు }
ప్రచురించి.

{ వెల : రూ.
1-8-0

అజంతా పైన్, రాజహండ్రి.

విషయసూచిక.

	పేజీ
1. సంతోషము	1
2. ప్రసన్నత	15
3. అంత రంగమే బహురంగముగ ను	27
4. మైత్రి	36
5. స్త్రీ-గృహము	46
6. వివాహము-ప్రేమ	65
7. శిల్పము-నైట్టి	81
8. కీర్తిపము	95
9. నీవిత సారభము	101
10. మహాదానయము	109
11. అప్రధానములు	119
12. వాక్చతుర్యము	127
13. ముక్తసరి	135
14. కృపణత్వము-అర్హిత్వ స్యము	142

పీ రి క్.

ఈపుస్తకమున కేపేరు పెట్టుట యనుశంక నాకే కలిగెను. ఏలనన యిది కథకాదు. పురాణముకాదు. నవలకాదు. ప్రేమ గాథ, నాటకముకాదు. ప్రబంధము, హరికథ కాదు. చరిత్ర కాని శాస్త్రముకాని కాదు. కావ్యముకాదు పద్యముకాదు. జయిలు జీవితము గడుపుదినములలో జీవితమునకు సంబంధించిన కొన్ని యంశములను తీసికొని వ్యాసములను వ్రాయవలెనను తలంపు కలిగెను. ఇది యట్టి వ్యాసముల సంపుటి. ఇట్టి వ్యాసములు వ్రాయుట ఆంగ్ల సాహిత్యములో సాంప్రదాయ ముగ నున్నట్లు కన్పడుచున్నది. కాని తెనుగులో నెచ్చటను లేదు. ఉన్నను అతి తక్కువగ నున్నవేమి.

ఈ వ్యాసములును కొంచె మిగుచు మిగుచు దేనికవే స్వతంత్రములుగ నుండి యొకదానితో నొకటి సంబంధములేక యేవ్యాసము చదివినను దానికిదే పూర్తియగు చుండును. ఈపుస్తకమున కేయొక వ్యాసము పేరొక పెట్టుటయు నంత తృప్తిగా కనపడలేదు. ఏలనన ప్రతి వ్యాసమున కేదోయొక ప్రాధాన్యత లేక ప్రయోజనము కన్పించుచున్నది.

అయినను ఈ యన్ని వ్యాసములకును నిత్యజీవితముతో నంతేని సంబంధ ముండుటచేతను, ఇవి దానిని గురించియే చర్చించు వ్యాసములగుటచేతను, మొదటి వ్యాసము సంపాదించు

మూరు గురించిన దగుటచేతను, ఈ విషయము జీవిత సర్వస్వహేయగుటచేతను, ఈ పేరు వీనికి తగియుండునని తోచుచున్నది.

అంగ్లకవి సార్వ గాముడగు షేక్స్పియరుకవి తన నాటకములలో నొకదానికి 'పన్నెండవరాత్రి లేక మీయిష్టము' అని పేరుపెట్టి పాఠకు నిర్ణయమునకు కూడ కొంత విడిచిపెట్టెను. తనుక ఈ వ్యాసావళికి నేను పెట్టినపేరు కాక, పాఠకులే తమ యిష్టమువచ్చినపేరు పెట్టుకొనెదరుగాక.

ముదిగంటి జగ్గన్న శాస్త్రి.

సంతోషము

‘సంతోషము సగముబలము’ అను సామెత కలదు, అది జీవిత ఔషధము. “సంతోషామృత పాన తృప్తులైన శాంత చేతస్కులకుండు సుఖము ధనలుభ్యై కాలుగాలిన పిల్లవలె నిటు నటు పరుగులిడువారి కెట్లు లభ్యముకాగలదు?” సంతోష రహిత జీవితము బూడిదలో పోసిన పన్నీరవంటిది. సంతోషమే జీవిత పరమార్థము. సంతోషముచే నుడువలు కిచకిచలాడుచు, గంతులువేయును. సత్కులు సంతోష రసముచే కిలకిలలాడుచు నవ్యక్త మనుగగానములు చేయుచుండును. సంతోషముచేతనే సదీనదము లుప్పొగుచుండును. సంతోషముచేతనే సముద్రుడు మేరలు మీరును. రాళ్లుకూడ సంతోషముచేతనే ద్రవించు చుండును.

ఇట్లు సమస్త జీవరాసులు, ప్రకృతి యంతయు సంతోష మునే వెలిబుచ్చుచుండ వెర్రిమానవు డొక్కడే దానిని కోల్పోవుట నాగరిక లక్షణమా? సంతోషము నార్జించుటకు ధన మక్కరలేదు. కుల మక్కరలేదు. బలమక్కరలేదు. విద్య కూడ నుండనక్కరలేదు. ఇవియున్నను లేకున్నను దాని నార్జింప వచ్చునని ప్రకృతియే చాటుచున్నది. సంతోషమొక గుణము. గుణములలోనికెల్ల గొప్పగుణము. తక్కిన యన్ని గుణములకు పన్నెయిచ్చు గుణము. మానవుని యన్నివేళల కాపాడి

పోషించు గుణము. ఒకరిని పాడుచేయుని గుణము. ఆ గుణము కల వానినేగాక నితరులమీదగూడ దాని ప్రభావమును విరజిమ్ము చల్లని గుణము. ఉదాగులకే గాని చిక్కని చక్కని గుణము. జీవిత యైశ్వర్యమును పోషించు కళ్యాణగుణము. సంతోష మున్ని ధనములలోనికి గొప్పధనము. ఆరోగ్యమును పెంచుట కది పెట్టని కోట. సంతోషహీనునకు సరియైన యారోగ్య ముండనేరదు. నిత్యరోగులను పరీక్షించుచో నీ సత్యము బోధపడగలదు.

ఉల్లాసమును, సంతోషమును, వికాసమును ప్రకటించు మనఃప్రవృత్తి వారి హుటాహుటి శరీర చేష్టల యందే కాన నగును. భయము, దుఃఖము, క్లేశము, ద్వేషము, యిర్ష్య, కోపము, సంకోచము, మొదలగు నుద్విగ్న మనఃప్రవృత్తిగల వారి శరీరమే వారిని బయటపెట్టగలదు. అవి శరీర నామరస్య మును బోగొట్టి వ్యాధిని తెచ్చిపెట్టును.

“శుభవార్తలు, కంటి కింపగు పరిపరములు, సహజమగు నాకలిని గలుగజేయును. దుర్వార్తలు, హేయమగు పరి సరములు ఆకలిని పోగొట్టును. ఇంపైన నంటకములపేరు విని నంత మాత్రముచేతనే నోరూరు చుండును. ఉద్విగ్నభావ ములు రక్తప్రసారముపై ప్రభావము కలిగి తద్వారా శరీరము లోని ప్రతి యవయవముపై ప్రతిఫలించి వానిని శోషింప జేయును. దుఃఖభావముల ఫలితముగా ఆకలి చెడి శరీరము తగిన పోషణ పొందక రక్తము క్షీణించిపోవుచుండును. ఉల్లాస వంతము, సంతోష ప్రదమునగు భావము జీర్ణశక్తిని పెంపొం

దించును. ఆకలిని వృద్ధిజేయును. రక్తప్రసారము నినుమడింపజేయును. యథార్థమున కది శరీరముపై యోషధరాజమువలె పనిచేయును.” అని రామచరక యుద్ధాటించుచున్నాడు.

శ్లో॥ సంతోషోహి పరంశ్రేయః, సంతోషస్సుఖముచ్యతే।

సంతుష్టః పరమభ్యేతి విశ్రామ మరిమర్దన॥

సంతోషమే పరమశ్రేయము. సంతోషమే సుఖమని చెప్పబడును. సంతుష్టాంతరంగుడు పరమవిశ్రాంతి ననుభవించును. తృప్తివలన రోగమున్నను మాయమగును. తృప్తి లేకపోవుటయే పెద్ద రోగము. తృప్తియనగా నిండుదనము. నిండుదనమున కెంత కావలయును? ఎంత యున్నను నిండుదనము లేక క్రుళ్లుచు భూమినంతను చాపచుట్టగ చుట్టి యెత్తుకొని పోవలెనని చుట్టము, పక్కము, యిరుగుపొరుగు దేశము, ప్రజ, నీతి, జాతి, పరోపకారము, పాపము, భీతియు శంకలేక వంకర టింకర జీవితములను జీవించి లోకకంటకలైన వారి జీవితారణ్యములలో ద్రోహము, అబద్ధము, మోసము మొదలగు బొగ్గుపులుసుగాలి, తోడేళ్ళు, పెద్దపులుసులు జీవితారామ దోహదప్రదములగు సుఖశాంతుల ఉపకార గుణములు, త్యాగరసములు నెట్లు ప్రవహింపగలవు? తాము సంతోషింపక, నితరులను సంతోషపెట్టక జీవించు కొక్కెరలు భూమికి బరువుచేటు. ‘అహ్మయ్య!’ వీడవదలినది. ప్రపంచ మిక సుఖం గలదు, అని యొక్కొకడు చనిపోయినపుడు జనములు బయలుదేరును. ఇట్టి జీవితము జీవితమేనా? చాపము పిండుచు లోకమును సంతసింపజేయు జీవితమే జీవితము.

సంతోషాపద మతి సులభసాధ్యము. దీని కొరకు కాని ఖర్చు పెట్టనక్కరలేదు. దీని నెవ్వరైనను జరుగొనవచ్చును. ఏ వృత్తికి నిది యడ్డమురాదు సరిగదా, ప్రతివృత్తికి నిది వింత వన్నెను, జయమును జేకూర్చును.

నేనొక ఫలవిక్రేతను జూచితిని. జనులందఱు నామె యొద్దనే కొనుచుండుట యాశ్చర్యముగనుండెను. దాని రహస్యమును శోధింపగా నామె తనవృత్తి సతి సంతోషముతో చేయుదు కొనవచ్చిన వారిని నిండు మనసుతో నాదరించుచు ఫలములతోబాటు తన సంతోషము నుచితముగా పంచుచున్నట్లుండెను. 'కూటికి తక్కువైన గుణమునకు తక్కువా?' అను సామెత యామె పట్ల నిజమయ్యెను.

జీవితమును పోషించుకొనునట్లే పంజోష, శాంతులను కూడ మనము వృద్ధిచేసికొను చుండవలయును. లేనియెడల జీవితము రసహీనమై, మృతప్రాయమై, నిరర్థకమై భార ప్రదమగును. సంతోషమే జీవితము. జీవితమే సంతోషమని పిపిలికాది బ్రహ్మపర్యంతము, ప్రతిజీవియు చాటుచుండగా దానికి వేరొక సాక్ష్యమేల? ఛప్పన్న శాస్త్రములను, వివిధ భాషలను, పెక్కుశక్తులను, గొప్ప బిరుదులను, సాధించుట కంటె సంతోష సంపత్తును, జీవితానందమును సాధించుటకు పరమార్థమని యనుభవము, శాస్త్రము చాటుచున్నది. ఇట్టి యానంద రసాస్వాదనశక్తి వృద్ధియైనపుడు జీవితమే యత్యద్భుతముగా మారి పోవుచున్నది. ఆరోగ్యభాగ్యము ననుభవించువారిందఱు నిత్య

సంతోషాలు. అట్టివారు జయింపలేని దేదియు నుండదు. శని వృద్ధుడైన జనకుని మజ్జనభోజనాదుల దనువును సవర్యల కొనర్చుచు లేచినదిమొదలు నిద్రించువరకు పనశ్యోన్నివలె తన వనవాటిక నతి సంతోషముతో తీర్చి దిద్దుచు భేద మోదములు లేక, చిగురు చిగురున తిరిగి గంతులువేయు సమీరాసము వలె గడుపు యొక బీద తాపనకస్య నొక మహారాజు తనంతతానై యామె యానగద పరవశత్వమునకే వలచి వివాహమాశిన కథను వినియున్నాము. కనుక నానందమునకు రాజ్యములు సాటిరావు.

యవళలలోనుండు యుత్సాహమును, సంతోషాతిరేకమును, పొంగును, యౌవనానందమును నణచివేయుట పాతకహయగును. పుల్లారివిందముల వలె కిలకిల లాడవలసిన శిశిర శిశుముఖ మండలిములు ములగకాయల వలె ముడుచుకొనిపోవుట, శోషించుకొని పోవుట దార్ద్ర్య లక్షణములు. విచారము, విషాదము, కొండలపాటు, కోపతాపములు, బాల ముఖములకు కళంకము, మచ్చ. అది దైవ నిర్ణయమునకు న్యతిరేకము. దైవము పట్లచేయు తీరని యపచారము.

ఔలరు అను ఋషి “నేను వచ్చువరకు నవ్వుచునే యుండుము” అని తన స్నేహితునితో జెప్పి యంతర్ధానమయ్యెను. హాసములేని ముఖము, ఉల్లాసములేని మనము, విన్యాసములేని హస్తము, సరస సల్లాపములు లేని జీవితము తల్లుల కడుపుచేటు. అయినను యానందము ననుభవింపగల శక్తి నెంతమంది యలవర్చుకొనుచున్నారు? చాలమంది దీనిని ధ్వంసము జేసికొందురు.

పుత్ర మిత్ర కళత్రాదులు, యిగుగు పొరుగుతో కలిసి యవ్యాజ సుఖము ననుభవింపగల భాగ్యులములే నిజమైన భాగ్యవంతులు. ఇతరులు హతభాగ్యులు. ఉత్సాహనగలు లానందము ననుభవించుట యేగాక నందరికంటె నెక్కువకాలము జీవించుదురు. ప్రపంచమున కుపకారు లగుదురు. విషయవంతులగుదురు. ఈ యానందావేశమే, ఈ సంతోషలభమే, జీవిత యంత్రమును మృదువు పరచి ముప్పదియేండ్లు రాకమునుపే ముదిమొగమును తెచ్చు జీవితరంగములోని కిరకిరలను, బిరిబిరిలను, నృధాక్షేపములను పాఠద్రోలును. “నేను సర్వత్ర సంతోషమునే చూచగొనెదను. నా గది బంగారుకాంతం లేనున్నట్లు గవాక్షములను చిత్ర చిత్ర కాఠములను వ్రేలగట్టుదును.” అని వరియా ఛెల్లె యను నామె చెప్పుచుండెడిదట. సౌందర్యమునే చూడగలుగుట గొప్ప అదృష్ట లక్షణము. దీనిని నొకరిని తస్కరింపజాలరు. అన్ని దహింపజాలదు. పంచభూతము లిప్పట్లున నిర్వీర్యము లగును. కనుక నిట్టిభాగ్యము నేనయశాలి వరింప గోరడు? అట్టి ముష్కరుడున్నచో నతడు దుర్భగుడు. ఏవృత్తిలోనున్నను యానందమునే చూచగొనుము. కసాయివృత్తిచే జీవించు ధర్మ వ్యాధుని యాంతరంగిక జీవిత మత్యద్భుతముగ నుండెడిది. అట్టి జీవితనే జీవితము. అనేక కారణములను బట్టి వృత్తి యేర్పడవచ్చును. మనస్సు ప్రధానముగాని బాహ్యకర్మ ప్రధానముగాదు. నీవెంత బాడవని, బలువుపని చేయవలసి వచ్చినను దినమంతయు సంధకారముగను, దుఃఖమయముగను కాన్పించి

నను, మక్కున నీలోసీవాక నవ్వు నవ్వుకొందువేని దానితో నంతయు తారుమారగును. చిరునవ్వు చింసని ముఖము, మట నుట లాడుచు కొరివివలె నుండి ప్రపంచ భారమంతయు తన భుజస్కంధములపై ననే నిలుపబడియున్నట్లు పరితపించువాని గతి దుఃఖమయము. దుఃఖాత్ముడు తనకు తానే భారమగును. పరిహాసము, చిరునవ్వు, విశ్రాంతి, యానందకారణములను సహింప జాలని మొరడు సంతాపమున కవకారి. శత్రువు. ద్రోహి. జౌరంగజీబు చక్రవర్తిని గురించి యొక కథ గలదు. అతడొక నాడొక యుత్సవమును జూచెను. అతడు దానికి కారణమేమని ప్రశ్నించెను. అతని చిత్తవృత్తి నెరిగినవారే దాని నేర్పరచిరి! చక్రవర్తి శాసనములచే చంపివేయబడిన గానదేవత శవపేటిక నూరేగించుచున్నారు! అని సమాధానము జెప్పగా “అది తిరిగి వచ్చి చెవులకు వినిపింపకుండ నంతటిలోతుగ దానిని పాతి వేయుడు” అని యతడు శాసించెనట!

ఆశ్చర్యము! ఆశ్చర్యము! చివరికథ మన మెరిగినదే! మరణశయ్యమీద నున్న జౌరంగజీబు తన కుమారుని పిలిచి యిట్లు విలపించెను. “నే నిపు డేకాకినై పోవుచున్నాను. నేను చేసిన ప్రతిపాపము, ప్రతిదారుణకృత్యము, ప్రతి యపరాధ ఫలితము నాశీరమున మోసికొని పోవుచున్నాను. నేనీ ప్రపంచ మునకు వచ్చినపుడు నాతో నేమియు తేలేదు. ఇప్పుడో నేనొక పాప పటాలమును కొనిపోవుచున్నాను. ఎటుచూచినను నాకి పుడు దండధరుడే కాన్పించుచున్నాడు. నేనెంతయో పాపము

జేసితిని. నా కేగతి పట్టనున్నదో తెలియకున్నది.” అని “భారత ప్రసిద్ధులు” అను గ్రంథములో వ్రాయబడెను.

ఒక స్నేహితుడు గలడు. ఆయన స్ఫూర్తదూపి, ఆజాను బాహువు. అరవిందాననుడు. సగుమోమువాడు. “అయ్యా ! మీ రారవపడిలో పడియున్నారే” అని హేమశిగ్గడి వారము. అబ్బే నేను పష్టి శిరద్వయస్కుడను. కాదు, కాదు. నాకు వయస్సేలేదు. నేను వయస్సు నెరుగను.” అని యాయన చెప్పెడివాడు. నిజమున కాయన నిత్య యౌవనుడు. తన జీవిత ములో లెక్కించుకొనవలసిన విశేషమేమియు లేనివానికే వయస్సు లెక్కకు వచ్చునని యొక కవి చెప్పెను.

(అనాయాసేన మరణం వినాదై న్యేన జీవనం.’ సుఖమైన మరణము, దైన్యములేని జీవనము కావలెనని భారతము జెప్పుచున్నది. ఇది జీవితభాగ్యముగ పరిగణింపబడుచున్నది. అమెరికాలో నొకగొప్ప సభలో నెట్టి చావు మంచిదని చర్చరాగా జాకీ అనునతడు “సొట్ట పగులునట్లు నవ్వించు విషయమును చూచుకొని యానవ్వుతోనే ఆ నవ్వుతోనే నేను చనిపోవగోరుదును.” అని చెప్పెనట !

ఇప్పుడు సమస్తము తారుమార్చి సంతోష బహిష్కార శాసనము నెవరేని విధించిరా యనునట్లు ప్రపంచము నడుచుచున్నది. అవ్యాజమగు ప్రేమ, యానందము తొణికిసలాడు ముఖము వేయింటికొకటియు గానరాదు. అంతయు తొందర, గందరగోళము, తొట్రుపాటు, ధనార్జన, గడబిడ, చికాకు,

భీభత్సము, దైన్యము, విచారము, బేరసారములు, లాభనష్టములు, విలాపములు, విప్రలంభము, మోసము, దంభము, ఉడికి యుడకని మెతుకులు, సమిలీ నచులని మెతుకులు, రైలులో నొక కాలు, హోటలులో నొక కాలు, కాలేజీలో నొక కాలు, కాఫీహోటలులో రెండవకాలు, ఇక నారోగ్యమునకు లోలేమి? ఆయుర్దాయమునకు కొదువయేమి? జీవితము నుక్కిరి బిక్కిరి జేయుటకీక నేమికావలయును? దీనితో బిక్కమొగములు, బక్కప్రేగులు, లోతుకళ్ళు, ఊచకాళ్ళు, ఊరపాట్లు, పేడిమొగములు, కళ్ళజోళ్ళు, కాళ్ళజోళ్ళు, చీకిరికళ్ళు, మందులసీసాలు— అయ్యో, రామ! ఇది యంత సవనాగరికత క్రింద చలామణి! విద్యాలయములలో. కళాశాలలో జీవితకళ తప్ప తక్కిన చెత్తకళ లన్నియో నేర్పబడును. లయవిద్యయేగాని యక్షయవిద్య మచ్చుకైన గానరాదు. బల్లలు, కుర్చీలు, గంటలు, పాఠ్యక్రమము, పుస్తకములు, సుద్దముక్కలు, నల్లబల్లలు, నోట్సు పుస్తకములు, జీతముల బిల్లులు, పేపర్లెత్తములు, వంకర దండములు,— విద్యాంతము విషాదమేగాని యానందముగాదు. నేనొక విద్యాధికారి నెరుగుచును. ఆయన పెద్ద జీతగాడు. ఆయన గండు ముఖమున చిరునవ్వునను మొలకెత్తుటకు వీలులేదు. తాను నవ్వడు. ఇతరులను నవ్వించలేడు. కిలకిల లాడుచు నాడుకొనుచుండు బిడ్డలు, మనుమలు, ఆయనను చూచి కెవ్వనలేచి పారిపోవుదురు. ఆయన రాక ఆలమందలోనికి పెద్దపులి వచ్చినట్లుండును.

ఆయన కెవ్వరు నచ్చరు. ఏ యుగ్యముము నచ్చదు. ప్రతి దానిలో నేదో యొక లోపమే గాన్పించును. గనుక ఆయన దేనికి బూనుకొనడు. పూనుకొనునా! యది నాశనమే? కాని ప్రతిదానిని వెక్కిరించును. తాను చేయడు ఇతరులు చేసిన సహింపడు.

“సంతోషములో ఆకర్షణశక్తి గలదు. ఇతరులకు విఘ్నములే కనిపించు చోట సంతోషికి విజయమే కాన్పించును. ఇతరులకేది చీకటి, తుపాను యగునో యది యతనికి సూర్య రశ్మి. ఎట్టి పరిస్థితులలోను, జీవితములో నెన్నడు ఆనందమును గోల్పో కూడదను ముఖ్య సిద్ధాంతముపై విద్య గరపబడినచో మన నాగరికతలో చిత్రమైన మార్పు రాగలదు.” యని మార్డ్ డ్ వ్రాయుచున్నాడు.

“ప్రతిదినము కొంతకాలమైనను నవ్వగల వారితో గడుపుము” అని డాక్టరు జాన్ సన్ సూచించెను. “పకపక నవ్వుచు బలుపు చెందుము” అని మరి యొక కవి చెప్పెను. కనుకనే మన పూర్వులు హాస్యము నొక కళగా నేర్పరచి హాస్యవృత్తికి శౌరవము నిచ్చిరి. జీవిత సంఘటనలలో, నెగుడు దిగుడులలో, రాకపోకలలో, లాభనష్టములలో, చిక్కుకొని నలిగి తమ నిజ రూపమునే కోల్పోదురను మూరదృష్టితోనే హావ భావ చేష్టలతో నవ్వించు హాస్యగాండ్రు, విదూషకులు, వీధినాటకములు సగటివేషములు కల్పింపబడినవి.

“పూర్ణచంద్రుని వలె చలువ కాంతులను సంతోషమును వెదజల్లు ఆశయములు గలవాడు, నుద్వేగ మెంత మాత్రము లేనివాడు నశింపడు. కృశింపడు. అడవి మృగములు చెవుల కింపుగ నుండు వేణుధ్వనులచే నాకర్షింప బడునట్లు, మనుజులు హృదు మధురములైన యాచారములు గలవారిచే నాకర్షింప బడుచుందురు.” అని యోగవాశిష్టము చెప్పుచున్నది. బెల్లము చీమల కాహ్వానము పంపుటలేదు. మధువు తేనెటీగలను పిలుచుట లేదు. వాని సహజ మాధుర్యముచే నివి తమంతదానే వానిని చేరుచున్నవి.” శాంతులు, ఉదారులు, నిర్మల మనస్కులు, విద్యుదాగారముల వంటివారు. వారి సామీప్య సంపర్కముల వలన మనలో నుత్సాహము, యుల్లాసము, విచార రాహిత్యము, మనోవికాసము గలుగును. వారు మానవుని నిర్వీర్యము చేయు దుశ్చల గుణ వ్యాలముల కీశ్వర వేరులు. మంచు, చీకటి, సూర్యునిముందు పలాయన మగునట్లు విపాదము వారి సాంగత్యముచే హరించును.” మనము సాధింప జాలని దేదియు లేదు. నెపోలియను చక్రవర్తి ‘అసాధ్యము, దుస్సాధ్యము’ అను పదములు నా నిఘంటువులో లేవు అని చెప్పెడి వాడట. దయాళుత్వము, ఉపకార బుద్ధి గలిగి సంతోషముతో తన పనుల నెవడైనను నెరవేర్చుకొన వచ్చును. ‘దరహాసిత వదనము, ద్రవించు హృదయము గలవారు, “అపావృత ద్వారాః” అనగా తెరువబడిన ద్వారములు గలవారు’ అని యార్యోక్తి గలదు. అట్టివారి కందరు స్వాగత మిత్తురు.

మానవులే కాదు. జంతువులు, చెట్లు, చేమలు కూడ నట్టి వానిని పసిగట్ట గలవు. ఒకని తోటలో పువ్వులు పుష్కలముగ బూయుచు పకపక నవ్వునట్లుండెడివట. దీనికి కారణమేమని వాని నడుగగ “నేను వాని నెక్కువగ ప్రేమింతును. వానితో మాట్లాడుదును. కనుక నవి నన్ను ప్రేమించును. నాతో మాట్లాడును.” అని తోటమాలి చెప్పిన కథను రామతీర్థస్వామి యుదహరించెను. ‘వాని కాలు క్రింద పచ్చగడ్డి కూడ మొలవదు.’ అని యనుచుందురు. నిజశే! తృణముకూడ నిన్ను వాసన చూడగలదు. అది నీతో నవ్వును. నిన్ను చూచి తొలగిపోవును. అత్తపత్తి యను మొక్కను మన మెరుగుదుము. దానిమీద చేయి వేసినచో నది వెంటనే ముడుచుకొని పోవును. సంతోషి వగుము, నీవు సంతసించినకొలది యది వృద్ధిజెందును. దాని నితరులకు పంచినకొలదియు నితోధిక మగుచుండును. జీవితము దర్పణము వంటిది. నీవు నవ్వునపుడు నీ జీవిత దర్పణములో నవ్వులే ప్రతిఫలించును. ఖండించుకొనుచు, చీల్చించుకొనుచు, జీవించువాడు నరకమును వెతకికొన నక్కరలేదు.

ఆనందము, సంతోషము, నవ్వు అనగా వెకిలితనము గాదు. కాలక్షేపము గాదు. త్రాగి తెయితక్క లాడుట గాదు. భోగములలో మునిగి తేలియాడుట గాదు. ‘ఋణం కృత్వా ఘృతం పిబేత్’ అనగా అప్పుజేసి పప్పు కూడు తిను చార్యాక మతము గాదు. అది యాంతరంగిక తృప్తి; యాత్మ తృప్తి, ఆత్మవికాసము యొక్క బాహ్యలీల, బాహ్య చిహ్నము. ఆంతరంగిక మాధుర్య లహరి. అంతస్సుఖము. అంతరా

రాముము. అంతర్జ్యోతి యొక్క బాహ్యకలకలము. అది పైకి తెచ్చిపెట్టుకొనుచో వచ్చునది గాదు. కడుపులో లేనిది కాగ లించుకొనిన రాదు. కృత్రిమ హాసము, విషపునప్పు బయట పడుచునే యుండును. సహజ సంతోషము, భాగ్యశాలురకు పెట్టని భూషణము, పొడగని తొడవు. కొజలేని కోట్లు.

సీ॥ సంతోషి గాడేని శక్రుడైన సశించు

నిర్ధనుండైనను నిద్రబోవు.

ఆ॥ సంతసించెనేని సర్వభూత సుహృత్త

ములకు బ్రాప్తిలాభ ముదిత మాన

సులకు శాంతులకును సుజనులకును గర్వ

సీనులకును వినతులే నొనర్తు.

సంతృప్తాత్ములకు భగవంతుడే సపర్యల నొనర్చును. విధేయు డగును. అని పై పద్యము చెప్పుచున్నది. అట్టివానికి సకల కళ్యాణములు వాటంత టవియే చేకూరు ననుటలో నాశ్చర్య వేమున్నది?

“మన మానంద స్వభావమునే దోహదము జేసికొన వలయును. ప్రతి వస్తువులో నుండు శోభనే గమనింప వలయును. దిగాలుపడి కూర్చుని మన శరీర మానసిక యపరిపూర్ణతను గురించి విలపించిన ప్రయోజన మావంతయు లేదు. వ్యతిరేక పరిస్థితులను తరించుటకు జేయు వీరకలాపమే మన కాయోగ్యమైనది చేకూర్చును.” అని వివేకానందుడు వేనోళ్ళ చాటినాడు.

ఈ ప్రపంచమును శోభాయమానముగను, సౌందర్య మయముగను చూడగలవారు, అట్లు చేయగలవారు భగవంతుని చూడగలరు. వారే విశ్వర్యవంతులు అనగా నీశ్వర సంపత్తి కర్తులు కాగలరు.

ప్ర స న్న త.

‘శ్లో॥ ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానాం హాని రస్యోచజాయతే,
ప్రసన్న చేత సోహ్యశు బుద్ధిః పర్యవ తిష్ఠతి॥’ ప్రసాద గుణము
గలవాని దుఃఖము లన్నియు నశించును. ప్రసన్న హృదయుని
బుద్ధి యచిరకాలములోనే కుదురువడును. అని భగవద్గీత
నుడువు చున్నది. “ప్రసన్నవదనం ధ్యానే త్సిర్వ విఘ్నోప
శాంతయే.” సమస్త విఘ్నములను శాంతింప జేసికొనుటకు
మనము ప్రసన్నవదనుని ధ్యానముజేసి శుభారంభములను చేయు
దుము. ఇది భావ గర్భితమైన యాచారము. ‘శుభారంభము
సగము విజయము.’ నిండు హృదయమూలో, విప్రారిస
మోముతో, నిర్మలాంతఃకరణముతో, కల్యాణాశయముతోనే
ఏపనినైనను ప్రారంభింపవలయును. హృదయము నిర్మలముగ
నుండవలెను. ప్రసాద గుణము దివ్య గుణము. ఇచ్చుట,
విప్పుట ప్రసన్నుల లక్షణము. ప్రేమ వారి కుదురు. వారు
నిర్మలులు. నిరాడంబరులు. సుఖ శాంతులను వెదజల్లువారు.
వికసిత జ్ఞానముగలవారు. వారి చలువ, వారి కాంతి, తోక
చుక్క, మెరుపులేగల శాంతినలే తుణికిము కాక స్థిరమై,
హృద్యమై, సర్వాంగ శోభితమై యుండును. ఓషధిరాజైన
చంద్రునకు, కమలమిత్రుడైన సూర్యునకు, దివారాత్రము లెరుగని
ప్రకృతిమాతకు వందిమాగధు లక్కరలేదు. పృతికా ప్రకటనలు,
చిశ్చ బంట్లోతులు అవసరములేదు. కోరబడకండగనే విశ్వ

మున కంటకు నున్నతి యొనరించుటే వారి లక్షణము. ప్రేమ చేతనే ప్రసన్నత హృదయ వై శాల్యత జనించుచున్నది. ఇవియే ప్రసాద లక్షణములు. గృహరాజ్యము నేలు శక్తి ప్రసన్న స్వభావములోనే కలదు. మార్దవము, క్షమ, మధురిమ, ప్రేమ గల స్త్రీకి గల శక్తిలో నూరవ వంశము గయ్యాళిగంప కుండనేరదు. ఒక్క- మాచకమ్మ, యొక్క గయ్యాళి, యొక్క- తిట్టలమారి, యొక్క చుప్పనాతి, మెటికలుచిరుచు మేటి యున్న చాలును! ఆయిల్లు నిప్పక్కరలేకుండగల నిత్యము భగభగ మండుచుండును. ఆమె తన యింటి సౌఖ్యమునేగాక చుట్టు ప్రక్కలవారి సౌఖ్యమును, శాంతిని, పోగొట్టుచుండును. “నా నెత్తిమీద ననేక భాండములను పగులగొట్టితివి. అంతటితో తీరక వాని ఖరీదు రొక్కించి యడుగుచుంటి వేమిపాపము!” అని యొక భర్త వాపోయెనట. ఒడతెగుగని కోపముగల స్త్రీ పురుషు లున్నచోట వేరొక సర్పరాజ మవసరములేదు. కేవల శరీర సౌష్ఠవమునే చూచి వరించుకొనుట పెరితనము. అంద చందములు, తభుకుబెభుకులు, బుద్ధివిశేషము గల కోపనకంటె ధరిత్రీదేవి వలె నొక్క క్షమాగుణము, మృదుభాషిత్యము, సహజ స్నేహరసాలత గల యువతినే దేవిగా స్వీకరింప దగును. ‘పోరు సప్తము పొందు లాభము’ అను సామెత నెరింగియు దానిని పాటించక పాడైపోయిన పురుషునినంటి సంసారము లెన్నియో కలవు. ఒక కుటుంబము లదు. ఈ కుటుంబమున కర్థబల అంగబలములకు లోటు లేకుండను.

నంశము కూడ ప్రసిద్ధిచెందిన సంశయే. కాని యిం
యింట నున్నవానిలో సామ్యత, పొందు, మృదుత్వము లేక
నూరి సౌఖ్యమే కాక. నర్థముకూడ భ్రష్టమై రెక్కలుకట్టుకొని
పారిపోయెను. ఇబ్బనున్నను, బయటనున్నను, సంఘములో
నున్నను, సంసారిములో నున్నను, ప్రసన్న ప్రసూనములనే
వేదజల్లుచుండవలెనని మార్గము వ్రాయుచున్నాడు. సామ్యత,
సమరస భావము ఆయురారోగ్యములను పెంచును. మనస్సి
శరీర మగుచున్నది. కనుక మానసిక స్థైర్యమే శరీర స్థైర్యము.

మనస్సును సశవరదుకొనలేక మనము ప్రవర్తించు పిచ్చికోప
మనేక వత్సరముల యాయుర్దాయమును తగ్గించి శరీరముమీద
శాశ్వత చిహ్నములను కలుగుజేయునని నైద్యులు చాటు
చున్నారు. 'వాసికి కోపము ముక్కుమీద నుండును'
అందుము. కోపమున కొక స్థానముకూడ నిరూపించు శిలన.
అంతేకాదు. ఒడలు కందగడ్డవలె నేర్రబడుట, నాలుక వాడని
బెట్టుట, తిట్లు తిట్టుట, జుట్టు విరబోసికొనుట, చేతులు గొరలు
చాచుట, చిందులుత్రొక్కుట, ఎదుటనున్న వస్తువులనే గుర్తించు
కుండుట, చేతికి దొరికిన గానితో తననో ఎదుటవానినో చూచ
బాచుట— ఈ పిచ్చిచేష్టలన్నియు కోపముయొక్క లక్షణములు.
కోప మెట్టి నిష్పాద్రవ్యము గలిగిపజాలని చెడుగులను కలి
గించును. అట్టి సమయమున చేతనొక అద్ద మున్నచో కొపి
తనరూప మప్పు డెట్లుండెనో చూచుకొన గలడు. అట్టి
రూపము నెవడు ప్రేమించును? ఒకరి మాటేల? తానే

ప్రేమింపజాలడు. లాలిత్యము, సోకుమార్యము, మార్దవము, సౌందర్యము, యవ్యాజప్రేమముల కాలచాలము కాదగు స్త్రీల కది యనలే తగదు. నెత్రికోపము నాడే జిగిసి, బిగిసి సడలించ జేయును, శుష్కింపజేయును. నేత్రకాంతి, వికాసము తిరిగిపోవును. ముఖమే మనోదర్పణము. కోపి ముఖ లక్షణములు వానిని ప్రపంచమునకు చాటుచుండును. భోజన సమయమున నెట్టి కారణములకు కోపింపరాదు. కోపించుచు శపించుచు తిను తిండి విషతుల్యమని నైద్యులు కనిపెట్టిరి. కనుకనే భోజనోత్సుక వేళ పదిమందితో సగతోషముగ భుజింపనలెను. కోపముగా నున్నపుడు తల్లి బిడ్డలకు ఫాలీయరాదు. కోపము నలన నమృతము గూడ విషమగును. కోపమున కంతముండదు. అది మందిముగనే ప్రారంభమై నలుచు పైకెగ్రబ్రాకి యెడలెరుగోయను. బిడ్డలను తిట్టి, తిమ్మి, కొట్టి, యంతటితో నూరుకొనక నేలపై ఒడ్డనైచి యూడ్చి చివర కా యా వేగముతో మూర్ఛ నొందువారు గలరు. నేనొక స్నేహితుని యెరుగుచును. ఆయన భార్యను దూడేకినట్లు యేకి, ఆ గాయములను మాన్పుటకు కలకత్తానుండి మందులు తెప్పించెడివాడుట. ఆ యింటి ష్వశ్వర్య మెగిరిపోవుటను గూడ జూచితిని.

మానవుడు సుఖ శాంతులను, శరీర స్వాస్థ్యమును కోరుచుండును. ఇని లేనివాడు, లేని గృహము తుమ్మలతో ప్రోద్దు గ్రుంకి నట్లే యుండును. స్థిరమైన శాంతియే మానవున కానందమును, ఆదర్శ ప్రాయమగు గృహమును ప్రసాదింప గలదు.

అట్టి యిల్లు పూరిలైన నేమి నే నొక గృహమును జూచితిని. ఆ యింటి వారందరు నిమ్మకు నీరుమోసివట్లు ఎవరి పనులు వారు చేసికొనుచు, శాంతి దాంతులను వెదచల్లు చున్నట్లుండురు. అ యింట గావుకేళు, పెడబొబ్బలు. గడవిడలు, తిట్లు, చిద్రు బుద్రులు, సాధింపులు, దెప్పులు మొదలగు క్షుద్రకాండ మచ్చు కైన కానరాదు. అ యింటి దంపతులు సహస్ర మాన జీవులై వారి యైశ్వర్యము తామరతాపరయై సమస్తభోగముల ననుభ వించి యుమామహేశ్వరుల వలె నానంద భాక్తులై చిరాగీవులై పురుషాయుషము ననుభవించిరి. తియ్యపి చూపులు సరస సల్లాపములు, మృదూక్తులు, ప్రేమ చిలికించు వినయ విధేయతలు, సాహార్యత గలవారి సమక్షమందు విచారములు, మనఃఖేదములు తొలగిపోవును. వారి సమక్షమున మానవులకు దివ్యత్వహే సిద్ధించును. గారడీవాని మాంత్రికము వలె వారి నవ్వులు మనలను మార్చివేయును. ప్రసన్నతా దూరులై కోతి చేష్టలు చేయువారికిని వీరికిని సక్కకు దేవలోకమునకు నున్నంత భేద ముండును. వీరున్న చోట నిష్కండ్ సక్కరలేదు. గుడ్లగూబ ముఖము నలె వీరి ముఖములు ముకుళించుకొని యుండును. వీరు వెల్తురును చూడజాలరు. లోకములో వీరికి మంచియే కాన్పించదు. అవిశ్వాసము, స్వార్థము, యిర్వ్య, అసహనము మొదలగు సమానుష వికారము లన్నియు కలిసి కరడు గట్టిన మానవ రూపములో నిట్టి వికార మూర్తులను కల్పించు చుండును. వీరి మధ్య నున్నచో నుత్సాహము, తెలివితేటలు,

భావసంపద శోషించి పోవును. వీరు నోరు విప్పుదురా, తేలు కొండ నాడించినట్లే యుండును. ఈ రసహీను లెవరినో యొకరిని పాడువకుండ మాట్లాడజాలరు. లోకములో నెవ్వరును వీరికి నచ్చరు. వీరి సూటిపోటి మాటలు కంట్లో కారము పెట్టినట్లే యుండును. వీరి సరసము దూలగొండి సరసము. వీరికి దోషమే తప్ప, గుణము కాన్పించదు. వీరికి సూర్యుడు వేషియైన వాడు. చంద్రుడు చల్లని వాడు. సముద్రము లోతైనది. పర్వతము లెత్తైనవి. కనుక నివి యన్నియు లోప భూయిష్టములే. తాము తప్ప ప్రపంచములో వీరికి యోగ్యులే కాన్పించరు. తామే శిష్టాది గురువులు. తాము లేని లోకము తుచ్చ లోకము. కనుక దేనిని మెచ్చుకొనలేని వీరు సర్వులను చెంద నాడు కొందురు. చివరకు ప్రపంచ మంతయు వీరికి విషాద సాగర మగును. అది వారి కల్పరమే. మార్దెను ఒక కన్యను గురించి యిట్లు వ్రాసెను. “ఆమె శరీర మతి యంద వికార మైనది. అవయవ సౌష్ఠవమా! బొర్రముక్కు, చింతాకుల వంటి కళ్ళు, దాక వంటి నోరు; కూరూపితనమును వెల్లడించు చుండెను. కాని యామె తన బాహ్య వికారమును మఱపించు శీలసౌష్ఠవమును సాధింప బూనెను. చిత్రము! అట్టి కురూపము గల కన్యలు దుఃఖమయ ప్రపంచమును సృష్టించుకొని జీవితము నతి భారముగ గడపి విషాద జీవితము లనుభవించెడివారు. ఆమె వినయ వివేకాది సద్గుణముల వలన సాధు సౌహార్ద్ర సంపద వలన, ప్రతివాడు ఆమె బాహ్యకారమును మరచిపోవు

చుండెడివాడు. ఆమె మృదుాక్షుల వలన, మనః ప్రసాదము వలన, ప్రతివాడు ముగ్ధుడగుచు నాకరింపబడు చుండెను. ఆమె మాట్లాడ మొదలిడినపుడు మనతో లీనమై యువార చరితులకు వసుధయే కుటుంబ మనునట్లుండును.

చర్మ సౌందర్యము నేడుండి రేపు పోవును. అది యే స్వల్ప వ్యాధికై న గురియై జొలగిపోవచ్చును. ముదిమిచే మును తలు పడిపోవచ్చును. కాని యీ భావ సౌందర్య మట్టిది కాదు. ఇది లోపింపదు. శరీర వ్యాధులు దీని నేమియు చేయజాలవు. అవి యిట్టి శీల సౌందర్యవతులను గూచి మృగరాజును జూచి పారిపోవు శృగాలములవలె పలాయన మంత్రమును పఠించును. ఈ యందమును వీరు వారను భేదము లేకుండ నందరు నలవడ జేసికొనవచ్చును. వయసు, కులము, వృత్తి దీనికెట్టి యాటంకము గలిగింప జాలవు. ఇది యొకరి గుత్తనాత్మ కాదు. ఇది యెన్నడు తరుగదు. వాడిపోదు. ఇది తోడివారి నూహ సంతోష హగ్నమానసుల జేయును. ప్రసాద గూఢులైనవారు, విశిక్షితి విప్రునివారు, యున్నకొలది చేతికొలది దానముచేయనివారు, డబ్బు సంచులను కాయు వేడములు, దిప్పిపడతలు నగుదురే కాని నిజమైన విశ్వర్యవంతులు కాజాలరు. ఇచ్చుట, ఇవ్వగలుగుటలో నున్న యందము, ఆనందము, ఇవ్వకపోవుట, ఇవ్వజాలక పోవుటలో నుండజాలదు.

“అది శ్రీసతికొప్పుపై, దనువుపై, అంసోత్తరీయంబుపై, బాదాబ్జంబులపై, గహల తటిపై, బాలిండ్లపై నూత్న మర్యాదం

జెందు సరంబు గ్రిందగుట, మీదై నాకిరంబుంట మేల్ గాడే
రాజ్యము, గీజ్యముకొ సతతమే కాయంబు నాపాయమే!”
యను బలిచక్రవర్తి కీర్తి నేటికిని గలదు కదా!

సేమిద పడినపుడే మొక గింజ పదిగింజ లగుచున్నది.
చేతిలో నున్నంతసేపు దానికి వృద్ధియే లేదు. తానిచ్చినదే
తనకు మిగిలే ననియు తక్కిన దంతయు నష్టము, భ్రష్టము
నయ్యెనోయు, నొక వదాన్యుడు బల్కెను. దీనినే ప్రకృతి
చాటించున్నది. ప్రవాహ వల్వలోదంత మిదియే. ఇచ్చెదవా,
వృద్ధి సొందెదవు. దాచెదవా, పాసిపోవును. విశ్వమీ సూత్రము
పైనే యాధారపడి యున్నది. గులాబి తన సౌరభమును
దాచి వెట్టుకొన సన్నయించి వికసింపకుండినచో దానికా
శోభయే లేదు. తన స్వల్ప సౌరభమును ప్రపంచమున కర్పింప
బూసినపుడే దాని కెక్కడిలేని సంపద చేకూరెను. ప్రకృతి
యట్లే నిన్ను, నీ గుణములను ప్రతిబింబించు చుండును. నీ
ప్రతిఫలమునే నీవు పొందుచుందువు. ఉపకార బుద్ధి యమూల్య
మైనది. ప్రతిదినము, లేదా అవసరము దొరకినపుడెల్ల నేదో
యొక యుపకారము, మంచి కార్యము, చివరకు మంచి మాట,
మంచి సలహా, ఇచ్చు గుణము నభివృద్ధి చేసికొన వలయును.
అట్టి బుద్ధి యున్నచో నవకాశము లనేకములు వాటంత టవియే
సమకూరును. తిండిలేక నకనక లాడువారు, గుడ్డ లేనివారు,
అంగిహీనులైనవారు, దుశ్చేష్టల పాలై చెడిపోయిన వారు
నెంతమంది లేరు! ఒక చల్లని వాక్క, చివరకు నీ కృపారస

నృప్తి చిల్కినంత మాత్రము చేతనే వారి భారములు, చింతలు తేలిక యగునే! ఇట్లు చేయుట యొక ఘనకార్యమని తలంప తగదు. “మన మెల్లప్పుడు మంచినే చేయవలెను. సరోప కారము చేయగలుగుట దైవప్రసాదము, భాగ్యము. మేరువు నెక్కిన వానివలె నిక్కుచు, చేత నాల్గు పై నలుంచుకొని ‘యిదిగో దరిద్రుడా!’ యని విసరి కొట్టకుము. నీ కొక బీద వాడు లభించి నందుకు కృతజ్ఞుడ వగుము. వానికి సహాయము చేయుటచే నీకు నీవే సహాయము చేసికొను చున్నావు. ఇక్కడ పుచ్చుకొనువాడు గాక, దాన మిచ్చువాడే ధన్యుడగుచున్నాడు. నీ దయను దాత్రిత్వాదులను ప్రపంచమునకు చూపగలిగి పవితృడవు, పూర్ణుడవు నగుట కవకాశ మిచ్చిన వారి నభినందించుము.” అని వివేకానందుడు కర్మయోగ రహస్యమును చాటెను. జీవన్ముక్తు లెవరు? అని యత్నుడు ధర్మ రాజు నడుగగా “దేవాతిథి పితృ భృత్య జనావళులకు నిడత కుడుచు నత డని చెప్పెన్” ఇతరు లెవరికి చేయి విదపక తిను వారు జీవించియు మృతిజెందిన వారిలో లెక్క. ఈవి, ఈవి, ఈవియే నీ లీల యగుగాక! ఈవితో పాటు నీ హృదయము ద్రవింప వలెను. ముఖము తేజరిల్ల వలెను. ప్రపంచము నీ ప్రేమనే చూరగొన నిచ్చగించును. “నీ మార్గము పొడుగున నీ హృదయ నవనీతమును, శీల గుణాది విరిజాజులను జల్లు కొనుచు పొమ్ము. తిరిగి నీవీ మార్గమునే వత్తువని భావింప కుము.” అని మార్గైన్ మహాశయుడతి సరసముగ రచిచెంను

నీకీ జన్మ మరియొకసారి సంభవింపదు సుమా! సామాన్యముగ నీ ముఖలక్షణము తెలులుండునో చూచుకొనుము. “అది యతని ముఖార విందము” అను సామెత నీవువివలేదా! అర విందము లాలిత్యమునకు, మృదుత్వమునకు, సుగంధమునకు, నవ నవత్వమునకు చిహ్నము. నీముఖము ముడుచుకొని, కళా విహీనమై శోభించని కొరివి వలె నసహ్యముగ నుండునా? కరుణారసము లేక నుదారాశయ శూన్యమై, ఊమారహితమై పిడకదిమ్మవలె నుండునా? కాట్లకుక్క ముఖమువలె మరాళాగ్రస్తమై, కామి దుర్గంధ పూరితమై, సమస్తము నొల్లుకొను ద్రాపిచిహ్నములతో నుండునా? నీ స్నేహితుల మధ్య, పరిచారకుల మధ్య, నీ గృహాంగణమున నీవెల్లు చరింతువు? తర్జన భర్జనములు, హంకార ఝంకారములు, కోప తాపములు, రుసరుసలు నీ నిత్య కలాపములా? అవియే నీ సాధన సామగ్రియా? లేక మిత్రభావము, సరస స్థలాపము, నగమోము, మృదూక్తులు, నీ పరిచర్య చేయుచుండునా? నీవు సంఘములో నున్నపుడు సంతోషముతో ప్రజలు నిన్ను చేరుచుందురా? చిన్నపిల్లలు నిన్ను చూచి పిల్లలకోడి చుట్టు చేరునట్లు చేరుదురా! లేక గ్రద్దను చూచి బెదరునట్లు బెదరుదురా? మొదటిది దివ్య లక్షణము, రెండవది యాసుర లక్షణము.

ముఖము మనో దర్పణము. నిత్య సంతోషి సమస్తము నాకర్షించును. నేనొక స్నేహితురాలి నెరుగుదును. ఆమె

బహుమటుంబిని. భర్త గడింప సమర్థుడైనను గడింప నొల్లని
 జీవితమును వరించెను. వచ్చిపోవు కొంప, అదియు పూరిల్లు.
 కట్టు గుడ్డలా సామాన్య దుస్తులేగాని చీని చీనాంబరములు
 గావు. శరీరమున పట్టుమని యొక నగయైన లేదు. ఉన్న వది
 వరకే చెల్లిపోయెను. తదన్నము తద్రసమేగాని విశేష భోగ
 ములా లేవు. పండ కొయ్యమంచములే గాని హంసతూలికా
 తల్పములు గావు. కాని యా యిల్లాలు ముఖ మెల్లపుడు కల
 కల లాడుచు నిండు దనమునే ప్రకటించు చుండెను. ఇరుగు
 పొరుగమ్మ లామెను జూచి “ఎంత నిండుదనము. ఎంత అదృష్ట
 నంతురాలు” అని మెచ్చుకొను చుండిరి. చంటిబిడ్డ చావు
 బ్రతుకులలో నుండెను. ఒకప్పు డాశె లేకుండెను. మరియొక
 బిడ్డ నిండుచూలాలు, ఇంతలో పోలీసు అధికారి యాగమ
 నము. వీరి రాక యా యిల్లాలికి క్రొత్త గాదు. వచ్చిన యధి
 కారి తెల్లబోవుచు విచారము నటించుచు ‘అమ్మా! విధిలేక
 మా ధర్మమును నెరవేర్చు చున్నాము.” అనెను. “వారి
 ధర్మము వారు జేసిరి. మీ ధర్మము మీరు జేసికొన వచ్చు”
 నని స్మితాననయై చెప్పుచు తన ధర్మములో మగ్నమై యామె
 భర్తకు కావలసిన వన్నియు నమర్చి బంపెను. “తండులాలు
 ఇంటిలో నసంతి తిండికై తే పదిమంది వసంతి” ఇంటిలో
 బియ్యము లేవు. తినువారు పదిమందికలరు. అయినను ఆమె
 ఆ వంతయు భేదము జెందలేదు. ఆమె తొంకదు, బెణకదు
 సరికదా ఇంటినిండ పిల్లలుండుటచే తాను కూడ భర్త సనుగ
 మింప జాలకండుటచే విచారించెను, రావలసిన పైకము లేదు.

ఇవ్వవలసిన చోట రొక్కించి యడుగ నారంభించిరి. అయినను ఆమె హిమగిరి వలె చలంపకుండెను. ఈ చిక్కులలో నే నామె నొకసారి పలుకరించి యామె నోదార్ప దలచితిని. కాని యోదార్పు తెవరిని? “అన్నియు చక్క-బడ గలవు. నాకెట్టి లోపము లేదు. నా నమ్మిన దేవుడే నాకు గలడు.” అని యామె చెప్పినపుడు నా కన్నులనుండి యానందాశ్రువులు కార దొడగెను. ఒడలు పులకరించెను.

చిత్రము! కష్టములు కలకాల ముండనన్నట్లు మంచు విరిగిపోయినట్లు విరిగిపోయెను. చంటిబిడ్డకు చక్కని యారోగ్యము గల్గెను. పెద్దబిడ్డ సుఖవ్రసవ మయ్యెను. ఊసరక్షేత్రములు ఫలవంతము లయ్యెను. భర్త సంతతారోగ్యవంతుడై సుఖముగ నిల్లు చేరెను. ప్రసాద గుణము సుఖము నొకర్పించును. అశుభమును తొలగించును. మానవున కంతరంగ సుఖము వంటి సుఖము రసాయన పానముచేతగాని లక్ష్మీదేవి నాలింగ నము చేయుట చేత గాని గల్గజాలదు. “తాపనుల కంటెను వివిధ విషయముల నెక్కువగా నెరిగినవారి కంటెను, యజ్ఞముల జేసిన వారికంటెను, రాజుల కంటెను, బలవంతుల కంటెను, గుణాధ్యుల కంటెను, శమాన్వితుడే యెక్కువగా ప్రకాశింప గలడు” అని యోగవాసిష్ట ముఘోషించు చున్నది.

సంతోషమునకు, దుఃఖమునకు ఆస్తి,
కుల గోత్రములు, హోదా, పరివరములు,
వృత్తి విశేషములు కారణములు కాజాలవు.
ఒకే యాస్తి, ఒకే వర్ణ దండ్రులు నొకేచోట
పనిచేయు వారిలో నొకడు సంతోషి మరి
యొకడు దుఃఖి కావచ్చును. దీనికి మనస్సే
కారణము.

సంతోషము భావ్యాపరిస్థితుల మీద
నాధారపడదు. సౌధ సీమలలో ద్రోహములు,
కూనీలు, అర్థ రావములు పర్ణ కుటీరములలో
సుఖాలాపములు కలకలా రవములు అశ్వర్య
ములు కావు. హృదయ సంపదను అంతరంగ
శాంతిని మించిన సుఖము, విధనము లేవు.

అంతరంగమే బహిరంగ మగును.

‘యద్భావం తద్భవతి’ యనునది సుప్రసిద్ధ ఋషి వాక్యము. యనుభవ ప్రేరిత వాక్యము. నీ వెట్లు భావించువా యట్లు జరుగును. భావమహిమ యత్యద్భుత మైనది. “శుభా శుభములు నీ మనః కల్పితములు గాని వేరొండు కావు” అని అంగ కవిశేఖరుడు పేక్షపియరు వచించెను. అనుభవము, శాస్త్రము యీ ప్రపంచమునే సమర్థించు చున్నవి. నీ గుణమును బట్టియే, నీ నడతను బట్టియే, నిన్ను బట్టియే నీవీ ప్రపంచమును జూతువు. కొలచెదవు. నిన్నే నీవు చూతువు. చూడగలవు. నీ యాంతర్యమే నీ బాహ్యజీవితముగ మారును. అంతేగాక బాహ్య ప్రపంచకమున నీవు జూచు సమస్తము నీ మానసిక వర్ణములతో చిత్రింప బడుచుండును. మార్కస్ అలీలియస్ అను రోమన్ చక్రవర్తి “నా తాతలు, గురువులు, తండ్రి పితండ్రులు, తల్లులు, భార్యపుత్రులు, స్నేహితులు, పరిచారకులు, మంత్రులు మీరు వారినే! నే నెంతవరకు పోయిన సంతవరకు నా కందరు మంచివాళే దొరకుట నా భాగ్యము.” అని నచించెను. యదార్థ మేమన అతని హృదయము మంచిది. నవనీతము పెంటిది. మధు పూరితమైనది. కనుక నది యతనినే కాక యతనితో సంపర్కమున్న ప్రతి వానిని యట్లే చూడగల్గెను. వారి నట్లు మార్చివేయ గల్గెను. దానితో నతని ప్రపంచ మంతయు, శోభాయమాన మయ్యెను. సౌందర్యపూరిత మయ్యెను.

“అందరు నన్ను ప్రేమింతురు. కనుక నే నానందాభిని తేలి యాడుదును.” అని యొక కన్య శాష్ఠిన్లు మార్డెన్ మాహాశయుడు వర్ణించినాడు. విచార మెందుకు కలుగవలెనో యామె కర్థము గాకుండెనట! ఆమె యందరిను ప్రేమించును కనుకనే యామె నందరు ప్రేమింతురు. ఇది యొక యనుల్లంఘనీయమైన ప్రేమ శాస్త్రము. వ్యక్త వ్యక్త శాస్త్రము. ఆమె పాలమునకు పోయి ప్రకృతిలో నీనమై సంతోషము పట్టలేక చప్పుట్లు చరచుచు జీవించి యు డినందులకే మురియుచుండెను. చెట్టు, పుట్ట, పక్షి, పులుగు, పువ్వు, కామి, సమస్తము “సంతోష వంతురాలవు కమ్ము” అని యామెను దీవించుచున్నట్లుండెనట! ఇది ప్రకృతి రహస్యము. ఇది యందరకు వర్తించు శాస్త్రము గాని యేకొందరికీ మినహాయింప బడినది కాదు. ఇది నీ జన్మహక్కు. ప్రతివ్యక్తి, ప్రతి వస్తువు, ఒక దివ్యత్వ చిహ్నమే! సత్య దృష్టితో, సర్వ దృష్టితో, కల రూపుతో పాపరహిత దృష్టితో మనము ప్రతి వస్తువును, విషయమును, తిలకించినచో మన మలవాటు జేసికొనిన పక్రదృష్టి, పాపచింత పలాయనమగును. మన మెట్టి వికారములు లేనివారమైనచో జీవితములో సంతోషానందమునే బడయగలము. సుఖమే చేకూర గలదు. దుఃఖము, కాలుష్యము, చిరాకు, విసుగు, అశాంతి, చిందులు ద్రోక్కుట, ఇత్యాదులు మనః కల్పితములు, స్వయం కృతములు.

సస్య శ్యామలము, ఫలపుష్ప భరితము, స్వామ జల
పూరితము కోకలారవ సంయుతము, నిత్య వసంతోదయ
చిహ్నితములగు గ్రామసీమలకు పరుసుదనము, పెళుసుదనము,
పెటుకుదనము, స్వార్థపూరితము, లోభ గ్రస్తము నగు ముకు
ళిత ముఖముచకు సొంపు కుదుర నేరదు. అది యసమంజసము.
అట్టి భగవన్నిర్మిత సౌందర్య చిహ్నములను దూరీకరించు దుర్భా
గము నీవిత రహస్య మెరుగని మొరకులు. భగవద్దృష్టిలో,
సామ్యదృష్టిలో, నిట్టి వికారములకు తావు లేదు. ఈ వికార
ములు సృష్టికి వ్యతిరేకములు. నీవు కల్పించిన విశ్వామిత్ర
కృతములు! ఈ సృష్టిలో నేదేని చెడుగు కలదేని యది చెడ
భావముల నలన చెడ్డజీవితము నలన సంప్రాప్త మగుచున్నది.

“సవిత్రి హృదయులు మాత్రమే భగవంతుని అనిగా
మంచిని చూడగలరు” అను సత్యమును గ్రహింప జాలనివాడు
కన్నులుండియు చూడనేరవని వారు. నిష్కల్మషము, సరి
శుద్ధము, పాప రహితము. నగు మనస్సే కలగూపు గ్రహింప
గలదు; శోభను క్రోధగలదు. ‘చెడుతలంపు, చెడుజీవితము,
చెడుదృష్టి నిన్ను భగవంతుని వేరుచేయు నడ్డుగోడ లేక తెలి.’
వీనిచేతనే నీవు విషయములను, తత్వతః అనగా యున్నవాని
నున్నట్లు చూడజాల కున్నావు. భగవత్సృష్టిని యధాతథముగా
జూడగోరినతో పై తెరలను తొలగించు నొక్కటియే
మార్గము. “నాన్యఃపంథా అయనాయ” సుఖమునకు వేరొక
మార్గము లేదు. ఇతరులకు విఘ్నము గల్గించుట, వారిని వెను

కకు నెట్టివేయుట, వారిని కొట్టి తన పొట్ట నింపుకొనుట, వారి పై యధికారము చలాయించుట, వారి నాశనముపై తన బాగు నిర్మించుకొనుట మొదలగు కపట, స్వార్థకబాపము తొలగినగాని నిర్మలసత్యము ప్రతితము కాజాలదు.

ఈ ప్రపంచమును ప్రతివాడు తన దృష్టితోనే, తన భావములతోడనే, తన వికారములతోడనే చూడగల్గుచు గాని యన్యథా చూడజాలదు. మనము చూచు దృశ్యము మన చూపు లనెడు రంగులతోనే కాన్పించును. మన చేష్టలు, యూహలు, భాసములు, వికారములు వాని కనుగుణములగు రంగులనే చూపును. కామెరలు గలవానికి లోకమంతయు పచ్చగనే కాన్పించును. వెర్రివానికి లోకము వెగ్గిదే యగును. గ్రుడ్డివానికి చంద్రుడు మట్టిముద్ద. కాముకుడు చెట్టులోను, పుట్టలోను, తన ప్రియురాలినే చూచును. చోరుసకు ప్రపంచ మంతయు చోరప్రపంచము. సంశయాత్ముల కంతయు సందేహమే! ద్రోహి సర్వత్ర ద్రోహమునే చూచును. పాపి కంతయు పాపమయమే! వ్యభిచారికి లోక మంతయు తన వలెనే కాన్పించును. కనుక వీరెవరు లోకమును కల రూపుతో చూడ జాలరు. పై స్వార్థవాసనలు, చీకటి తెరలు, దుర్గంధ భావములు పూర్తిగా తొలగిపోవలెను.

కళ్యాణమునే గ్రహించుట యొక కళ. దీనిని గుర్తించి సాధన జేసినచో నీకీ ప్రపంచమే మారిపోవును. సౌందర్యమును కళ్యాణమును చూచు కళ నొక్క వత్సరము నిత్యానుభవములో

పెట్టిచూడుము. నీ జీవిత మత్యద్భుతముగా మారిపోవును. నేడు నీకు ద్వేషమైన దపు డాకర్షణీయ మగును. నేడు తాహా శూన్యము, రసహీనముగ నున్న దపు డానందమయ మగును. అంధకారము, సూర్యకీరణము ఏకకాలమం దెట్లు పొందుగల్గి యుండగలవు?

ఎంతటి చీకటియైన నేమి? ఒక్క- కిరణము దానిని పోగ్రోలుట లేదా? సూర్యుడు జగన్నిత్రుడు, ప్రత్యక్ష దైవము అని పిలువబడుట కిదియే కారణము. చీకటిలో నేదియు మొలుచుట లేదు; తీవించుట లేదు. అజ్ఞానములో జీవితాశాంకురము నృద్ధిజెందదు; పల్లవింపదు, కుసుమింపదు, ఫలింపదు. నిత్య సంకోషులను చూచి మానమెంతయో ముచ్చట పడుచుందుము. వారు మనల నాకర్షింతురు; మనలో నాశాశ్వ్యోతిని రగుల్కొల్పుదురు. మానవ ప్రకృతియందు విశ్వాసమును పురికొల్పుదురు. ప్రొద్దు తిరుగుడు పువ్వు సదా సూర్యాభిముఖమై యుండునుగదా! నీకీ జీవిత రహస్య మేల తెలియదు?

ముఖము కొంచెము జేవురించిన చాలును. పిల్లలు నీయొద్దనుండి పారిపోవుదురు. నే నొక యువాధ్యాయుని యెరుగుదును. అతనికి “పిల్లలపులి” యని పేరు. పిల్లలను గిల్లుట, ముఖము కందగడ్డ జేసికొనుట, బండబూతులు తిట్టుట, కొట్టుట— ఇవి యాయన విద్యావిధానములో నొక భాగము. మొద్దబ్బాయిలను తయారుచేయుట కింతకంటె సుఖమైన మార్గము లేదు. ఏ యింట యిట్టి “పిల్లలపులు”

లుందురో, ఏ చదువు యిట్టి వారి చేతులలో నుండునో యది నదీపాత మైనట్లే భావించుకొన వలెను. ఇట్టి వారు సంఘము నకు తెలియని యపరాధము జేసిన వారగుచున్నారు. కనుక ఇది మరింత దూష్య మగుచున్నది.

ఎవనికి వాడు తన ప్రపంచమును, తన పరిసరములను, పరిస్థితులను, తానే సృజించుకొను చున్నాడు. మన దుఃఖములు, బాధలు, కాయ క్లేశములు మన యురిత్రాళ్ళు మనమే నిర్మించుకొని తెచ్చిపెట్టుకొని వాపోవుచు దీనికై యితిమిత్తమై నింద మోపుదుము. మన స్వయంకృతాపరాధమును గ్రహించ నొల్లము. ప్రపంచములో తొమ్మిది చిత్రము లున్నవని చెప్పుదురు. ఇది పదియన చిత్రము.

“స్వచిత్త పంక మగ్నానాం స్వనాశారణ కిర్మణాం
మూర్ఖాణా మాపదం దృష్ట్వాప్రదుదం త్యుపలావపి”

“తన యూహలు, తలంపులు యనెడి బురదలో మునిగి స్వనాశము తెచ్చిపెట్టు కర్మలను చేయుచు దుఃఖించు ఆర్తుని జూచి రాళ్లు కూడ విచారించు చున్నవి.” అని యోగ వాసిష్ఠము చెప్పుచున్నది.

“అబ్బే అంతయు పాడైపోయినది. ప్రపంచము విధము నెడది. అంతయు నవిసీతి, దుఃఖము, దురాశ, అంతయు పాప భూయిష్టము. ఇంకే మున్నది? పోగాలము దాపురించి నది. జీవించుట యనర్థము.” అని జల్పింపనేల? ఇది విషాద లక్షణము. నైరాస్య లక్షణము. నిరాశావాదు లెన్నడు

ప్రపంచము నుద్ధరింప నేరరు. ప్రపంచము నశనీల! తన్నె
యుద్ధించుకొన జాలరు. ఆధివ్యాధులచే, నవిశ్వాసముచే,
మనో మాలిన్యముచే, రసనర్జిత జీవనముచే రూపుచెడి కుంటు
వడిన మానవుని వాని కృత్రిములను మాత్రమే చూచువారు
భూమికి బరువుచేటు. భూదేవి యట్టివారిని చూచి యాక్రో
శించును. ఆశాజ్యోతిని, శాంతిని, చల్లదనమును ప్రసరింప
జేయు వానెంతమంది యున్నను చాలదు. అట్టి వారే నాగరిక
ని నృప్తిచిరి. నృద్ధిపరచిరి. ప్రపంచములో నున్న మంచి
కిట్టివానే కారకులు. ప్రస్తుతమును విస్మరించి, వర్తమానమును
గురించి గొంతు మంచి మాట, సలహా చివరికొక్క చిరుచగవు
ప్రసాదించక భవిష్యత్తును, పరమును గురించి మాటల కోట
లను నిర్మింపజూచుటయే మానవ విషాద పర్యము. ఇహము
లేని వానికి పరము లేదు. ఇహమే ప్రేమపుడు పర మెక్కడనుండి
వచ్చును? పురమే శేనపు ఉంతిపురమా? మృత్యువో యమృ
తత్వమో, సంతత శాంతియో, నిరంతరాయానందమో, మాఖి
పరంపరయో, సుఖానగాహనమో, కీర్తియో, శాశ్వతాప
కీర్తియో, బంధనమో, మోక్షమో, యిహ వర్తమానము మీద
గాని మరియొక చోట నిర్ణయింపబడ జాలదు. ఇహము పరము
నకు విరోధము కానక్కరలేదు. ఎప్పటికైనను పరమే,
యిహమే, పరసాధనకు రంగభూమి కావలెను గదా! ఇచ్చటనే
పరమును సాధింప వలెను.

పర మనుదానికి పునాది యిహమే. నేల విడిచి సాము లేనట్టిహము విడిచిన పరము లేదు. ఇహపరములు రెండును లేకుండ, చేసికొనుట కిహమే రంగస్థలము. అంతరంగమున నున్నదే బహిరంగమున ప్రకటిత మగుచుండును. మన యల వాటులు, చేష్టలు, యూహాపోహలు కార్య రూపము దాల్చును. శరీరమున, ముఖమున, జీవితమున ప్రతిఫలించును. ప్రతి బింబించును. “నీవు దేనిని విత్తుదువో దానినే కోసి కొందువు.” ఈతగింజకు తాటిమొక్క మొలవ నేరదు. ఇదియే జీవిత శాస్త్రము. అవక్ర క్రమము.

ఒక్కొక్క న్యక్తి ఏది చేపట్టినను బంగార మగు చుండును. అత డెక్కడికి బోయినను నే పని బూనినను విజయమే చేకూరును. అతని కందరు మిత్రులే, చేయూత నిచ్చువారే, విజయము ముందరా! అతను ముందరా! యను నట్లుండును. ఇంకొక డేది చేపట్టినను భగ్నమే. ఎక్కడికి పోయినను “సున్నపు పిడతలే” అతని కందరు శత్రువులే! ఈ శత్రుత్వ మెందుండి బయలుదేరెను? అతని ముందర జ్యేష్ఠా, దేవత, యినుప గజ్జెల తల్లి నడుచుచుండు నందురు. ఇది నిష్కారణమని గాని, యింకొకని చైద్యమని గాని యను కొనుట నెఱిగినము. శాస్త్ర విరుద్ధము.

గ్రీకు పురాణములలో Echo ప్రతిధ్వని, యను దేవత కలదు. ఆమె నీ భావములనే ప్రతిధ్వనించు చుండును. చెట్లు చేమలు లేని బయలులో నుండి నీ వేకేక వేసిన యా కేకయే

వివచ్చిపని నీ నెరుగవా? 'ఇదియే ప్రపంచ ధర్మము.'
 "యథా అంతరే తథా బాహ్యే." అంతరంగమే బహిరంగ
 మగును. అంతరంగమున లేనిది బహిరంగమున నెట్లు తట
 స్థించును? నీ మనస్సులో నున్నదే నీ ముఖమున తాండవించును.
 నీ ముఖము సూచించినదే యీ లోకము నీకు ప్రసాదించును.

ఒక మిత్రుడు కలడు. అతడు త్యాగి. కష్టవి. శ్రమ
 పడగలడు. సాహసము, చొరవ, ముందు కురుకు స్వభావము
 గలవాడు. కాని తనంతటి వాడు లేడని, తను తప్ప అందఱు
 అల్పులే యని అందరిని యీనశించి తీసివేయుచుండును.
 లోకము తన గొప్పను, తన ప్రతిభను చాటుటకు, తనను
 ప్రదర్శించుటకు యేర్పడెనని యతనిభావము. అతడు మాత్ర
 మిందరుల మంచిని గ్రహింపడు. లోకమును తనవలె జూచుకొన
 జాలడు. చివరి కను భావములే బాహ్యమున ప్రతిఫలింపగా
 నతని స్థితి యుక్కిరి బిక్కిరి యయ్యెను. నీ వున్నచోటనే నీ నీడ
 యుండును. ఆ నీడ నీ వలెనే యుండును గాని మరియొక
 రూపము దాని కెట్లు సంభవింప గలదు? నీ లోపల నుండు
 రూపమే నీన్ను బహిరంగ పరచును.

శ్లో॥ భవ త్యఖిల జంతూనాం యదంతస్తద్బహిఃస్థితం
 అఖిల జంతువులకు నేది లోపల నుండునో యదియే బాహ్య
 తలమున ప్రకాశించు చుండును.

మైత్రి.

“కేన సృష్టం మిత్ర మిత్యక్షర ద్వయం” మిత్రం అను రెండక్షరముల నెవడు సృష్టించెనో గదా! లోకమంతయు మైత్రి మీదనే యాధారపడి యున్నది. మైత్రి లేనిదే గ్రహ తారకాదులు గూడ స్థిరముగ నుండజాలవు. వాని ధర్మములను నెరవేర్చు జాలవు. వాని యునికి కన్యాన్యాకర్షణ, అన్యోన్యన్యాశ్రయమే కారణమని పదార్థశాస్త్రము రుజువు జేయుచున్నది. అన్యోన్యాకర్షణ శక్తి చేతనే భూమ్యాకాశములు నిల్చియున్నవి. లోక స్థితి దీని మీదనే యాధారపడి యున్నది. సముద్రమును చేరవలె ననెడి తహతహ చేతనే నీరు పారుచున్నది. భర్తను పొందవలె ననెడి కోర్కెచేతనే స్త్రీ భర్తతో సహగమ సము (అడుగులో నడుగు) చేయుచున్నది. పుత్ర వాత్సల్యము చేతనే తల్లి గర్భవేదన యనుభవించు చున్నది. దూడ మీద ప్రేమ చేతనే ఆవు పొదుగు పీడ సహించుచున్నది. “చంద్ర యతీతి చంద్రః” సంతోషపెట్టు వాడు గనుకనే చంద్రు డన్వర్ధనాము డగుచున్నాడు.

ఆకర్షణ శక్తిచేతనే పరమాణువులు మహావర్వతము లగుచున్నవి. సమాజము దీని మూలముననే నడచుచున్నది. క్రమము దీనిపై ననే స్థిరపడి యున్నది. మిత్రత్వ మమృతమును, శతృత్వము మృత్యువును ప్రసాదించును. మిత్ర సహాయము లేనివాని బ్రతుకు అడవిని గాచిన వెన్నెల చందమే యగును.

“హృదయముల నాకర్షింపుము. దానితో లోకమైత్రీ, ధన సహాయము వాటంత టవియే నీకు సమకూరగలవు.” అను ప్రవచనము గలదు. అబ్రహం లింకిన్ కు మొదట మిత్రులు దప్ప మరెట్టి సంపదయు లేదట. నేడు లింకను లేని అమెరికా చరిత్ర చంద్రుడులేని రాత్రి వలె యుండు నని యొక చరిత్ర కారుడు న్రాయు చున్నాడు. ‘నా కిప్పుడు తిరిగి కౌమారమే ప్రాప్తించి దానితో పుస్తక భాండాగారములు, విశ్వ విద్యా లయాట్రహాసములు, మామూలు పండితులు కావలయునా లేక యొక యరణ్యములో తన గుఱారములో నేకాకీయై నిశ్చింతగ కాలము గడుపు ఋషిపుంగవుడు, మహాత్ముడు, నుదారుడు నగు, హాస్యిస్సు మహాశయుని మిత్రత్వము వాంఛితువా?’ అని యెవరేని యడిగినచో ‘నేను అతనినే కోరుకొందును.’ అనెనట. మిత్రులు పెట్టనికోటలు. మిత్రన్యాయము మహామృతమైనది. మైత్రీ ఎంతటి త్యాగమైన జేయించును. “చెడి బందుగుల యిండ్లకు బోవుట కంటె స్నేహితుని ఇల్లు జేరుట సుఖము” ఎండిన చెరువును వీడు కప్పల వలె బందుగులు కప్ప కాలములో, విపదశలో నిన్ను వీడిపోవచ్చును.” లేమి వచ్చు పప్పుడు భార్యాబిడ్డలు కూడ నీకు దూరులు గావచ్చును. శుద్ధ విరోధులే గావచ్చును. నిజమైన మిత్రుడెన్నడు క్షీర సీర న్యాయమును వీడడు. పాలు తమ భావశ్యమును, మాధుర్య మును, సత్త్వమును తమతో జేరిన సీరములకు ప్రసాదించు చున్నవి. నిప్పులలో మరగింపబడు పాలను జూచి, నీరు మిత్ర

బాధ కోర్వజాలక తానే చిచ్చులో నురుకుచున్నది. ఇంతలో మిత్ర వివత్తును సహింప నేరక దుగ్ధమే మంటలోని కురుకు చున్నది. తిరిగి నీరు తనతో పుట్టు తోడనే పాలు పొంగుట నూని శాంతించు చున్నవి. ఇదియే మిత్రధర్మము. ఇట్టి మైత్రిని విలువరింప నేరి తగము? మిత్రరహిత సనము శూన్య గేహమున కెత్తిన దీపము నంటిది. ఇది భరింపరానిది. విజయము, పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించినవారి జీవితములు పరికించి చూడడు. వీరంతటి వారగుటకు వెనుకనుండి యవ్యూహ మైత్రితో దోహదము జేసిన వారెందరుండిరో తెలిసికొనుడు. ప్రపంచక మట్టి వారి పేర్లు స్మరింపక పోవచ్చును. మజ్జా మాడుటకు నులక మంచమును, పసుపుముద్దను తెచ్చి యిచ్చి “ముగురాడు వారమైతిమి వగపేటికి జలకమాడ వచ్చినవేళన్” అని హెచ్చరించిన భార్య, తల్లి లేకపోయినచో ‘ఖడ్గతిక్కన’ ఎచ్చట నుండగలడు? అతనిని చరిత్ర స్మరింపనైన స్మరించునా? నెపోలియన్ చక్రవర్తి తల్లిపేరు, శివాజీ తల్లిపేరు, మహాత్ముని తల్లిపేరు మనము స్మరింపక పోవచ్చును. ఆ తల్లుల లాలన పాలన లేనిదే వారంతటి వారు కాగలిగిరా?

మన సితికి, మన విజయమునకు నెంతమంది తోడ్పడిరో మనము మరచిపోవుదుము. మన దూరదృష్టి, మన బుద్ధి విశేషము, మన చాకచక్యము, మన వివేకము మన విజయమునకు కారణము లని డంబములు కొట్టుదుము. మన జీవితములలో మన కితరులు పరోక్షముగను, ప్రత్యక్షముగను

గావించిన పాక్షహాసము, యిచ్చిన సలహా, నేరువువలె చలింపక నన్ని పరిస్థితులలోను గావించిన యండ దండలు, నిరంతర ప్రోత్సాహము ఈ యన్నింటిని తీసివేసినచో నిక మన జీవితములో మిగులు విజయమెంత? నీ దొడ్డిలోనున్న గొడ్డు పోట్లదై, యింటనున్న భార్య గయ్యాళియై, కడుపున వుట్టిన కొడుకు నిర్గంధ కుసుమమై, లోడబుట్టినవాడు పకార సూన్యుడై, భూదేవివలె తల్లి నిన్ను చక్కదిద్దనది గాక, ఇరుగు పొరుగు విరోధులే యగుచో, నీ వెచ్చట నుంచువు? ఇంత మందిచే కల్గిన విజయము నీ యొక్కనిదే యనుకొనుట పెరి కాదా!

మైత్రిని ప్రత్యుపకార దృష్టితోను, వర్తక దృష్టితోను గ్రహించుట తూచుట పేదరిక లక్షణము. దాని కార్థక ప్రయోజనమున్నను లేకున్నను దాని యాధ్యాత్మిక ప్రయోజన మాపారమైనది. అయాచితముగనే భాస్కరుడు సరోవర లక్ష్మిని వరలజేయు చున్నాడు. కోర బడకుండగనే యోషధి రాజు తన సుధను వెదజల్లు చున్నాడు. యాచింప బడకుండ గనే మేఘుడు స్వాదుజలాభి పేచనచే లోకమును దనువు చున్నాడు. లోక హితమగు స్నేహ మిట్లేర్పడునే కాని యిచ్చి పుచ్చుకొనునది యాదర్శ ప్రాయము కానేరదు. ఉదార స్నేహ మమూల్యమైనది. అది శీలమను మణిని సానపెట్టు దివ్య మంత్రము. “నీ స్నేహితు లెవరో నాకు చెప్పినచో నీ శీల మెట్టిదో నేను చెప్పెదను” అని యొక కవి చెప్పెను.

‘అరు నెలలు సావాసము జేసినచో వారు వీరగుదురు.’ యను లోకోక్తి అనుభవ సిద్ధము. కనుక మనము జేయు స్నేహము విషయమై జాగరూకులమై యుండ వలయును. తెలియకుండ గనే మనము వారి గుణ గణముల ననుకరింతుము. గుణము కంటె యవ గుణము లతి సుఖపుగ యలవడును. “అసత్య వాదులతోను, ద్వేషులతోను, లోభులతోను జేరినచో మనము కూడ యట్టి వారమే యగుదుము.” అని కింగ్ స్టీక్ వచించెను. “శిరి యబ్బదు గాని చీడ యబ్బుట కబ్బురపామి గలదు?” “రస్కిన్ మహాశయుని రచనలను చదివిన తరువాత నా స్వరూపమే మారిపోయెను.” యని యొక యమెరికా ప్రముఖుడు వ్రాసెను. కాళిదాస గ్రథిత శౌకుంతలమును, జదివి “గైధీ” యను జర్మను తత్వవేత్త సంతోషము పట్ల జాలక నాట్యమాడెనట! తులసీ రామాయణము జదివి మహాత్ముడు తన్మయత్వము జెందెను. బహువిధ సద్గ్రంథములను పఠించి పునీతులైన వారు, భక్తులు, శక్తివంతులు నెందరో గలరు. గ్రంథముల ద్వారా మన కెందరో మహాత్ములు స్నేహితులు కాగలరు.

నీ కెప్పుడు, నిరాశ, నిరుత్సాహము, విచారము, దిగులు జనించినను మహాపురుషుల రచనలు నీ కేమందులు జేయజాలని చికిత్స జేయగలవు. వాని నన్ని వేళల నీవు దర్శింప వచ్చును. పఠింపవచ్చును, సలహా జేయవచ్చును. నీవు వాటి దర్శనములకు కార్డులు బంప నక్కర లేదు. మహాత్ముల

సాంగత్య మసదృశమైనది. వారి సాంగత్యము, వారి సుభాషి-
తములు మన యావజ్జీవమును మార్చివేయ గలవు. కృష్ణు-
డంతటి వాడు “మహాత్ముని పాదధూళి నాశిరమున దాల్చు”
ననుటలో నున్న భావము గిమనార్హము. ఒక మహాత్ముడు
వేసిన ప్రశ్నచే వాక్మీకి జీవితము మారిపోయెను. ఒక పతివ్రత
చండ కౌశికునకు బుద్ధిజెప్పెను. భోజరాజు యొద్ద సిత్యేడివానికి
కవిత్వ మజ్ఞేడివట! సత్సంగము మహత్తర కార్యము లను-
నాధిపత్య గలదు. మహాత్ముల దర్శన, స్పర్శన భాగ్యములచే
జంతు జాలములు రాళ్ళు కూడ తిరించి నల్లెన్నియో గాధలు
గలవు. కనుక నిట్టివారితో జేయు మైత్రి కే సింహాసనాధిపత్య
ములును జాలవు.

కొందరు దూరమున నుండి చూచుటకే బాగుండును.
వారి మాటలు కోటలు దాటును. గంగా ప్రవాహము వంటి
శబ్దజాలముతో వారు నిన్ను భ్రమింపజేతురు. కొందరి వేషము
తీరు, బాహ్య మర్యాదలు, నాగరిక సంస్కారములు, కొని
యాడ దగియుండ వచ్చును. గాని వారిని దూరము నుండియే
గౌరవింపదగును. దగ్గరకు జేరుదుమా! వారి తిరుగు, జెల్లికు
హరించి పోవును. పైకి కాన్పించు బంగారము లోపల
కాన్పింపదు. అచ్చట చాలవర కంతయు కంగారు గాధయే.
చర్మ సంస్కారము, లోకీక సంస్కారము తప్ప హృదయ
సంస్కారము లు ప్తమగును. తఱచి జూచిన గాని హృదయము
బయల్పడదు. మరి కొందరు గలరు. వీరి సంపర్కము యుప-

కుల కౌతూహలము పనికిరాదు. వారియొద్ద యొక్క ఊహముండిన జాలును. అంతయు నిరుత్సాహము, నీరు కారి పోవుట, వెక్కిరింత, కొక్కిరింక; తేలిక దృష్టి; తేలిక భావములు, 'బట్టతల' భావములు. ఒక స్నేహితుడు గలడు. ఆయన యొద్ద పెద్ద పెద్ద సంస్కృత గ్రంథములు, వేదాంత గ్రంథములు నొరకును. ఆయన వానిని జడువుచు శ్లోకములను విసగు చుండును. ఇంక లోతుకు బోవుదుమా! మన ముక్కిరి బిక్కిరి యగుచుము. పదిమంది జేరినపుడెల్ల ఆయన యీ క్రింది పల్లవి యందుకొనును. "అబ్బే! మనము చవటలము. మన మెట్టి ఘన కార్యము జేయజాలము. భగవంతుడు మనలను బానిసలుగ నుండవలెననియే వ్రాసిబెట్టెను. గాంధీ పిచ్చివాడు. ప్రాచీనావీతి సంచులు అనగా వాలంటీరు సంచులు. నూనె గుడ్డలవాళ్లు అనగా ఖద్దరు ధారులు. మతి మాలిన వాళ్ళు. తెల్లవాళ్ళను భగవంతుడు మనల నేలుటకే సృజించెను. నల్ల వాళ్ళు రాజ్యముజేసిన దెవుడు?" ఇట్టి శుష్క-లాపములెన్నియో యాయన వదన గహ్వరమునుండి బయల్పెడలు చుండును.

ఇంకొక జాతివారు గలరు. వీరి పలుకులు ములుకులవలె నుండును. నోరు మాట్లాడు చుండును. నొసలు వెక్కిరించు చుండును. ముసి ముసి నవ్వులు. వెనుకనుండి గోతులు త్రవ్వుట. మాటతీసి. మనసు ముషిణికాయ. రంధ్రాన్వేషణయే వీరిపని. మనిషిని పడగొట్టుటెట్లు? అనునదియే వీరి యాలోచన.

వీరి జీవితములో సరసముండదు. అంతయు పెటుకుదనము. మంచిని గ్రహించుట, మెచ్చుకొనుట వీ రెరుగరు. తలబిరుసు, అంతకంటె నాల్గురెట్లు మాటబిరుసు. ఇంక మనసు ఘనీభ వించిన బిరుసుదనము. వీరి నడక, ప్రవర్తన గూడ బిరుసే. కనుక వీరి శరీరమును తాకినపుడా బిరుసుదనమే ద్యోతక మగును. నృదుత్వము, ఆర్ద్రత, సుఖము, ప్రేమ యనునవి వీరిలో నే కోశములోను గాన్పించవు.

నిత్య మిత్రులను జేసికొనుటలో మనము జాగరూకత నహింస వలెను. మిత్రుడు మన శీల వృత్తములను మార్చి వేయును. “మిత్రత్వము వల్లనే మన విధి నిర్ణయింపబడు చున్నది. యువకుడు తన మిత్రుల విషయములో తగు శ్రద్ధ తీసికొనక మందభాగ్యుడగుచున్నాడు.” అని డాక్టర్ హిల్లీస్ వ్రాయు చున్నాడు. నిజమైన మిత్రుడు మనలో నున్న మగచిని గ్రహించి దాని ననేక విధముల పోషించును. దోషముల చూపి నివారించును. ఎగ్గులను సేయనీయదు. పాపముల నంకకు బోనీయదు. మరియొక విషయము. ఎంతటి దుర్మార్గుడైనను కొన్ని మగచి గుణములు లేని వాడు లేడని పేక్స్ పియరు కవి తన నాటకములలో విశదపరిచి యున్నాడు. నీ దృష్టి గుణము మీదకే పోవలయును కాని పుండు మీదకు పోరాదు. నుదుట కస్తూరి తిలకముండ యీగ క్రుశ్మిన మాంస ఖండముపై వ్రాలుట దాని లక్షణము.

శ్లో॥ పరగుణ పరమావా స్పర్వతీ కృత్య నిత్యం।

నిజ హృది వికనస్తః సన్తి సస్తః కియస్తః॥

ఇతరుల గుణ లవమునే మేరు సమానముగ నెంచుచు తమ హృదయములను నిత్యము వికసింప జేసికొను సజ్జను లేకొద్దిమందియో యుందురు. శుభ లక్షణములు కలవాడే మిత్రుల నాకర్షింప గలడు. స్వార్థ, లోభ, మద, మాత్సర్యాదులు కలిగి యున్నచో నిష్ణేవరును చేరరు. “స్త్రీలు లంతః పురము నాశ్రయించు నట్లు ఆర్యత, హృద్యత, మిత్రత, కిరుణ, సౌమ్యత, వివేకము వాని నెల్లపుడు నాశ్రయించును.” అను నట్లు గుణాకరునకు స్నేహితుల కొదువ యుండదు.

నీ మిత్రత్వమును దాపరికము లేకుండు ప్రకటించు చుండుము. నీ మిత్రత్వముచే మరియుచు గుణోన్నతులగువారనేక మంది యుండవచ్చును. ఎప్పటి కప్పుడు నూతన స్నేహములు కలుపుకొనుచుండు వలెను. “శీవితము నుండి మిత్రత్వమును శీసివేయు కుమతులు ప్రపంచము నుండి సూర్యబింబమును తొలగించినవారి వలె నుండురు. ఏల నన ఏ దేవుడును మనకు మైత్రి కంటె శ్రేష్టము, మనోహరము నగు పదార్థమును ప్రసాదించి యుండలేదు.” అని శిశిరో మహాశయుడు చెప్పుట యెంత మాత్రము సతిశయోక్తి కాజాలదు.

క. మైత్రిం బోలెడి ధర్మము ధాత్రీ దివిజులకు లేదు దాని నడపినం బుత్రా యేకర్థంబు పవిత్రతయును వలసదది వివేకముజేర్చున్

జగత్తుతో మిత్రత్వము నాధించువాని జన్మమే జన్మము. జగత్తును శత్రువు నలె పాటించువాడు వ్యర్థుడు. దివాంధ జాతి వాడు.

“మిత్రలాభమును మించిన లాభము లోకమందేదియు గానము. కాబట్టి బుద్ధిమంతుడు పెక్క-ండ్రు మిత్రులను సంపాదించుకొన నలెను. ఒక్క మూషికము తోడి మైత్రి కార్యములు కలత కార్యము చేసినది చూడుడు. ధన సాధన సంపత్తి లేనివారయ్యు బుద్ధిమంతులు కలమైత్రి సంపాదించుకొని పాప కూర్మ మృగ మూషికముల నలె స్వకార్యములు సాధించు కొందురు.” అని నీతిచంద్రికలో విష్ణుశర్మ రాకుమారులకు బోధించిన సంపదమును గ్రహించి కృతకృత్యు లగుట బుద్ధి మంతుల కితి.

స్త్రీ-గృహము.

శ్లో॥ నగృహం గృహ మిత్యాహుర్నహిణీ గృహ ముచ్యతే॥
గృహంతే గృహిణీ హీనం కాంతారా దతిరిచ్యతే॥

ఇటుకలు, పెంకులు, కప్పు గల్గినది మాత్రమే ఇల్లు అని యనబడుట లేదు. ఇల్లాలే ఇల్లు. ఇల్లాలు లేని ఇల్లు అడవి కంటె అభ్యాన్నమైనది. అని పై శ్లోకమున కర్థము. అత్యంత సుందరమైన తాజ్ మహల్ కట్టడము భవనమే కాని ఇల్లు కాదు. ఎన్ని సదుపాయములు, నెన్ని రస వర్ణములు కూర్చబడినను, బాంబయి లోని తాజ్ మహల్ హాలులు పూట కూళ్ళయ్య యన్న విక్రయశాలయే కాని చల్లని గృహము కాజాలదు. అభేద్యమగు రాతికోట దుర్గమగునే కాని ఇల్లు కానేరదు. స్త్రీ ప్రేమదేవత. గృహదీప మెచ్చట నెలుగుచుండునో యదియే ఇల్లు. స్త్రీ లేని గృహము, ప్రాణము లేని శరీరము, తోయము లేని వాహిని, పూజ లేని గుడి నిర్దిష్టములు. “భార్యా మూల మిదం గృహం.” ఇంటికే భార్యయే ప్రాపు, జీవిక. కనుక స్త్రీయే గృహము.

మానవు డేకాకిన నుండజాలడు. మానవు డననేల ! దేవతలకును నది యసాధ్య మయ్యెను. కనుకనే బ్రహ్మ సరస్వతిని తన ముఖమున, విష్ణువు లక్ష్మిని వక్షస్థలమున, ఈశ్వరుడు పార్వతిని సామీన ధరించెను. “ఏకాకి యగు మానవు డొంటరి తనములో నానంద మనుభవింపజాలక మరి యొకరిని వరించెను. అప్పు డతడు తనకు తానే పడగొట్టు

కొనెను. ఆ పాతమునుండి ఇద్దరుద్భవించిరి. వారే పతి పత్ని యైరి.” అని బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో కలదు. ఇది అతి భావగర్భితమైన వాక్కు. గృహ జీవితానంద రహస్య మిదియే. యని వేరుగ జెప్పవలెనా? ఒకే వ్యక్తి రెంటి క్రింద విభజింపబడి తన కొరకే, తనను పూర్తిచేసికొనుట కొరకే, తానే రెండై యానంద మనుభవింప గోరెను.

“వివాహములు స్వర్గ నిర్మాణములు” అను నొక సామెత గలదు. దీని భావ మేమి? ఇతరు లెవరో నీ కొరకే పని చేసిరిని యర్థము కాదు. నిన్ను నీ యెల్లు సృష్టించు కొంటివో, అట్లే నీ వనితను గూడ నీవే సృష్టించుకొను చున్నావు. ఆమె నీ కన్యమైన సృష్టికాదు. “భర్త మూలమున భార్య, భార్య ద్వారా భర్త యే గృహమున సతత సంతృప్తు లగుదురో యా గృహము నిత్య కళ్యాణవంత మగుట నిశ్చయము. ఇంతే కాదు. ఏ దేశమున, ఏ సంఘమున, స్త్రీలు పూజింపబడు చుందురో యచట దేవతలు క్షీడింతురు. ఏచట స్త్రీలు పూజింప బడరో యచట సర్వ క్రియలు నిష్ఫలము లగును. ఏ గృహమున స్త్రీలు శోకింతురో యా గృహము శీఘ్రకాలములోనే నశించును. సర్వ జంతువులు వాయువు నాశ్రయించి యెల్లు జీవించు చున్నవో యట్లే గృహస్థాశ్రమము నాశ్రయించియే తక్కిన యాశ్రమము లన్నియు గతి గల్గియున్నవి” అని మను స్మృతి చాటుచున్నది. పరోపకారము,

దానము, ధర్మము, సంఘ శ్రేయస్సు, గృహము నుండియే యుత్పన్నము కావలెను.

వివాహము, గృహము, స్త్రీ-ఈ మూడును అవినా భావములు— వీనిని గూర్చి యెంత వ్రాసినను వ్రాయ వచ్చును. వీనిని విడదీయుటకు వీలు లేదు. వీనిని విచ్ఛిత్తు చేయు శాసనములు, శాస్త్రములు, కథలు, ఆచారములు, రాచకీయములు, యారే కుచ్చిత నామములు ధరించినవి— ప్రాచీనములు గాని, నవీనములు గాని— నిందార్హములు. గృహములోనే స్వర్గము సృజింపబడి మానవు డిచ్చటనే విజయము పొందవలెను. “ఉట్టి కెగుర లే నమ్మ స్వర్గమున కెగురజాల దన్నట్లు” గృహ సంస్కారము నెరుగని వారు ప్రపంచ సంస్కారమును చేయ బోదు రనుట వట్టి కల్ల. గృహమే సర్వ గుణముల కాల వాలము, సుసంస్కార శోభితము, విద్యుల నగరిము కావలెను. నేల విడిచి నాము లేనట్లు గృహమును విడిచిన పేలు లేదు.

ప్రపంచములో యుద్ధములు కూడనను నొక వాదము కలదు. ఇంతవరకు యుద్ధములు యుద్ధములకే దారి తీయుచున్న వనుట స్పష్టము. కనుక యుద్ధములు లేకుండవలె నని ప్రతి దేశము కాంక్షించుట సహజము. కాని ఈ సంస్కార మెచ్చట ప్రారంభింప వలెను? అమెరికా దేశములో ఒక ప్రఖ్యాత కుటుంబము కలదు. పై విషయము గురించి యా కుటుంబములో చర్చలు బయలుదేరెను. చివరకీ సమస్య తేలక యా కుటుంబము వారందరు నొకరి నుండి యొకరు తొలగింపులు

చేసికొని రట. వీరు ప్రపంచములో యుద్ధములు లేకుండ చేతురట! “వివాహ వ్యవస్థ దివ్య సృష్టిత మైనది. ఆ కలయిక పవిత్ర మైనది. ఆ రహస్యము పునీత మైనది. దాని ప్రభావ మన్యోన్యార్పణము. ఆ పదనే గౌరవార్హమైనది. దాని విధులు మత సంబంధములు. అది మానవ సంఘమున కతి లాభదాయక మైనది. అది ఈశ్వరునకే పావనత్వము.” అని శక్తిస్మితీలరు స్వర్ణాక్షరములతో లిఖించినాడు. “ఒక వివాహ మానంద సంధాయకముగ సరిణమించినపు డ్దాని యాచందమును వర్ణింపజాలు శబ్దజాల మెచ్చట కలదు!” అని మరియొక కవి ప్రశ్నించు చున్నాడు.

“ఉభయులు కలిసి పూజింతురు. కలిసి ప్రార్థింతురు. కలిసి యుపవసించుదురు. సుఖములో, దుఃఖములో, దరిద్రములో, వారు సర్వత్ర సమ భాగులు. వారిలో వారికి శిలియరాని రహస్యములు లేవు. వాచాకరి కొకరు భారము కారు. అట్టి దృశ్యమును చూచి భగవంతు డానంద భరితు డగును. వారి కతడు తన ధన్యవాదముల సంపుట. ఎచ్చట దాంపత్య సుఖముండునో యచ్చట యతడుండును. ఎచ్చట సత డుండునో యచ్చట చెడ్డ యుండనేరదు.” అనంద ప్రది మగు నే గృహము కలదో యదొక్కటియే స్వర్గముతో నుప మింప దగినది. “సుగుణాలవాలమగు నొక తల్లి నూర్గు రుపాధ్యాయులతో సమాన మని” యొక సామెత కలదు. తల్లియే గృహపాలనాధికారి. గృహ మనగా తలుపులు,

ద్వారబంధములు, కుర్చీలు, నందందు కొయ్యబొమ్మల వలె తిరుగాడు నర సంచారములు కావు సుమా! అందులో ప్రేమ దేవత యొక్క నిండుహృదయము మధుర మధుర సంచారములు ద్యోతకము కావలెను.

నే నొక గృహము నెరుగుదును. అది యాధునిక పరికరములతో, నన్ని సదుపాయములతో చక్కగ సమర్థబడి చక్కని గాలి, ప్రాణ వాయుకమగు నెలుతురు, స్వచ్ఛమగు సలిల సంపద, యందమైన ప్రాకారములు, విశాలములైన గదులు, ఆరామములు గలిగి కన్నుల పండువుగ కన్పించును. కాని దాంపత్యరస సరసము తెరుగని యా యింట పది నిమిషములుండువేని సీ యొడలు కంపించును. కమలము స్వర్ణముతో చేయబడినంత మాత్రముచేత నిజ కమలశోభ నొసంగజాలనట్లే కట్టడములో ప్రేమ వాయువులు వీచవలెవ్వను. ఈ యింటి దంపతులు మూగవారివలె సాంజ్ఞతో కాలము గడుపుచుండుట నే మన వలెను? జీవిత సౌరభము నెరుగని గృహము కోరి యెన నేమి? భవ్య హార్యమైన నేమి?

ప్రేమకు ప్రేమయే సాటి. ప్రేమింపని వారికి ప్రేమింపలేని వారికి, మృతిచెందిన వారికి భేదమేమి కలదు? ప్రేమ జీవిత సుధ. అది సాధింపని దెందును లేదు. సీసము మొదలగు నల్ప లోహములను బంగారముగ మార్పుట కనేక రసములు, రసాయనములు ప్రయోగింపబడి నిరర్థకము లయినవి. కాని ప్రేమ రసాయనము నికృష్ట జీవితమును దివ్య పథమునకు

గొంపోయిన సాదృశ్యము లెన్నియో, గలవు. కామాతురు డైన తులసీదాసు తన ప్రేమమూర్తి యుపదేశము చేతనే భక్తాగ్రేసరుడు కాగల్గెను. తన ప్రేమమహిమ చేతనే సావిత్రి నేటికిని కొనియాడ బడుచున్నది. ప్రేమయే కాళిదాసును మహాకవిగ చేయు గలిగెను. క్రౌంచ మిధునములోని యొక దాని ప్రేమభరిత శోకము నుండియే వాల్మీకి శ్లోక ప్రవాహ మావిర్భూత మయ్యెను. వేయేల, మహాపురుషుల జీవితములను తిలకించినచో నెప్పుడో యొకప్పు డేదోయొక విధ ముగ నీ ప్రేమ మహిమ కాన్పించుచునే యుండును.

సామాన్య జీవితములో కూడ నొక్కొక్కని జీవితములో వివాహ మయిన తరువాత నద్భుతమగు మార్పులు కలుగుచుండును. అంతవరకూ నల్లర చిల్లరిగ తిరిగినవారు, నెందుకు పనికిరానివారు, పదిమందిచే తేలికగ చూడబడినవారు, కళత్ర నంతు లగుటతోడనే ఎక్కడలేని ఘామేది, మర్యాద, కుదురు యలవడ చేసుకొని సుగుణవంతులు, బుద్ధివంతులు నైన వారెందరో గలరు. భార్య రాకమునుపు నిర్భాగ్యుడుగ నుండి యామె పాదము పెట్టుట తోడనే లక్ష్మీతో తులతూగు వారెందరు లేరు! ఆమె నొలగుట తోడనే యొక్కొక్క యింటి లక్ష్మీ నొలగుచుండుటయు చూచుచుండుము. ఈ మార్పు లార్థికముగ, నైతికముగ, నాధ్యాత్మికముగ, జీవిత శాఖల నన్నింటిని మార్చుచున్నగ నుండును. కనుకనే వివాహ

మునకు “కళ్యాణ” మను శుభోదర్శనముగా నామ మీయ బడెను.

ప్రేమ యద్భుతి మైనది. పటుతర మైనది. దివ్యమైనది. కనుకనే వివాహ విధులంత పవిత్రములుగ భావింపబడుచున్నవి. ఆ సంబంధము కేవల మైహికము మాత్రమే కాదు. “ప్రేమ ప్రేరితుడై యత్యున్నత సిద్ధులను బడయ జూలని వాడు హతాశుడు. అతడు జీవించియున్నను మృతకల్పుడు.” ప్రేమ స్వభావముచేత నాధ్యాత్మికమైన దగుటచే దాని శక్తులు ములు శాశ్వతములు. ప్రేమగాధ లమ్మతి మయములు. వాని స్మరణములే యొక్కొక్కప్పుడు నిన్ను మరియొక లోకమునకు గొంపోవును. ప్రేమశక్తి నానాటికి వృద్ధిచెందు చుండునే కాని దానికి తరుగుదల లేదు. నిజమైన ప్రేమ సమస్తమును పురోతమ చేయును. ప్రేమదృష్టికి లోపము, దోషము, కానరావు. అది వానిని చూడజాలక పోవుటయే గాక తన నిజ బలముచే నవి రూపాంతరము పొందునట్లు కూడ చేయగలదు. ఈ రహస్యమును రసాయనవస్తు పదార్థశాస్త్రము లర్థము చేసికొన బుచ్చు. ఇది వాని కందని విషయము. అగమ్య విషయము. జీవితమే, యనుభవమే దీనిని నిరూపింప గలదు. తక్కిన చిల్లర శాస్త్రము లిచ్చట నిరర్థకములు.

ప్రకృతి శోభ యమితానందము గలుగ జేయును. దినమణి వివ్యవధమున కలంకారము. మనకు సంతోషకారి. కాని, హృదయమున నున్న యానంద భాస్కరుడు గూడ వెలుగనిదే

ఁగిది నిష్ప్రయోజన మగును. ఇది నెలిగిననాడు లోకమంతయు స్వర్గహేయగుచున్నది. “సంఘోష స్వాంతునకు జీవిత మంతయు నవిరళ భోగము వంటిది. ధనము దానితో దాపరించు దుఃఖము కంటె భగవద్భయముతో గూడిన స్వల్పమే నేలు. ద్వేషముతో గూడిన మృష్టాన్నము కంటె ప్రేమాతో జతగూడు గూడు లైనను నేలు.” జీవములేచి కట్ట యెట్టివో, భానము మృగ్యమైన శుష్క-చారములును నట్టివే. వివాహ గంస్కార పూర్వోజులతో భావగూన్యముగ జరుపుచుండుట, వందలు, వేలు ఖచ్చిపెట్టబడుచు వివాహ మంత్రార్థములు, ఆనయములు, గంభీరత, పవిత్రత వర్జింపబడుట; వివాహ మర-ఇచ్చుట పుచ్చుకొనుట (క్రయ విక్రయము) వచ్చినవారు మజ్జన భోజనాదికములు కుడుచుట, మధ్యమధ్య ముష్టాముష్టి జరుగుచుండుట, ముక్కుపచ్చలాగని వారిని ముస్తాబుచేసి పెండ్లి పెట్టల మీద కూర్చుండజెట్టుట— ఇత్యాది యత్రమము నేమనవలెనో తెలియ కున్నది. నేటి భార్య దుస్థితి కిది యొక కారణమని రామతీర్థస్వామి యువకులకును, తల్లిదండ్రులకును చేసిన హెచ్చరిక గమనార్హ మైనది. పురుషాయుషము నూరేండ్లని వేదములో చెప్పబడినదే. ఇప్పుడు మన దేశములో ముప్పదేండ్లకే నూరేండ్లు నిండుట యెవరి తప్ప?

ఆధునికులు కానిండు, సంస్కర్తలు కానిండు, సనాతనులు కానిండు, రాచకీయవేత్తలు కానిండు, విద్యా విఘాన పరిష్కర్తలు కానిండు, ఆస్తికులు కానిండు, నాస్తికులు

కానిండు మరే ప్రాకృప్తము సిద్ధాంతములకు చెందినవారు కానిండు: గృహ, వివాహ, స్త్రీధర్మములను సరమార్థములను గుర్తింపజేయు సంస్కారములు, లోకమరమ్మతు రాజకీయ, సామాజిక నివారణోపాయములు, యుక్తులు, “స్వర్గములు” మొదలగు వాగ్విభవ మంతయు వృధాజల్పము. సమస్తము అర్థదృష్టితోను, నస్తుదృష్టితోను, భోగదృష్టితోను, వర్తకదృష్టితోను, చూచు పాశ్చాత్య లోకము నేడు గృహదీపము లేని హోటలు జీవితముతోను, స్పర్థలతోను, ద్వేషములతోను, నిరంతర యుద్ధములతోను, నిండిపోవుటను మనము కంటగించుచుచున్న యున్నాము.

అజ్ఞానముచే పరమార్థము వీడిన శుష్కాచారములచే, రసరహితమైన మాధ్యజీవితముచే, పరమార్థ లక్ష్యముతో కాలానుగుణ్యముగ చేసికొనవలసిన మార్పులను చేసికొనక పోవుటచే, పౌరుషమును నిరసించు స్తబ్ధత్వముచే, దివ్యసూత్రముల నెన్నడో పోగొట్టుకొని చెట్టుపేరు చెప్పకొని కాయలమ్ముకొను దుస్థితికి దిగిపోవుటచే ప్రయత్న రాహిత్యమే పైపా రాధన యనుకొను మెట్టవేదాంతముచే మనమును నిర్వీర్యుల మైతిమి. శబ్దముపేర భానమును మెలిపెట్టి మెలిపెట్టి దానిని జీవితమునుండి పారద్రోలి వ్యర్థుల మైతిమి. దీనివలన జీవిత మంతయు తారుమారయ్యెను.

ద్రష్టలు కాక, జీవితమూలమును తరచక, కాలకర్మముల జాడల నెరుంగక, జీవితౌన్నత్యమును, ప్రభావమును రుచిచూడక, సమగ్ర యోగదృష్టి లేక జీవితమును వీడి ప్రాచీనత

నటిపెట్టుకొన నలెనను దృష్టితో వ్రాయబడిన పాత్రలు, భాష్యములు, కవిత్వములు, వేదవాదములు, దేశమునకు స్తబ్ధత్య మావహింప జేసినవి. భగవద్గీత స్వాములవా కొకరు స్త్రీలు, పురుషులు, పసిపాపలు గల సభలో “స్త్రీసేవము వలె చూడవలెను.” అని యుపన్యసించి తన “వేదముము” నా విధముగ తీర్చుకొనెను. స్థల, కాల, పాచిత్యముల నాయన సన్యసించెను. “స్త్రీ సరకద్వారము” అను సూక్తిలతో మరియొకరు గ్రంథములు రచించిరి. ఇంకొక కవి శృంగార (అయినకు కవి పృథుభువ లేశ కవిశేఖరు డను బిరుదు గలదు) “విద్యానామ సరస్య రూప మధికం” అను దానికి విద్య సరునకు ననగా మిగవానికిగాని స్త్రీకి కాదు అని అర్థము చెప్పి గూమెను సరజాతి నుండి శోలగించి నై చెను. ఉదార భావము లనుండి, యదార కృత్యములనుండి, గొప్పతనము పుట్టును గాని యల్ప భావముల వలన మనము గొప్పచారము కావాలము. దివ్యుడు ఆకాశమున పుట్టును గాని భూమి మీద పుట్టజాలదు. ఉత్తరరామ చరిత్రలో జనకమహర్షి వశిష్ఠుని నిల్లు సంభావించెను.

శ్లో॥ యయాపూతం మన్యో నిధిరపి పవిత్రస్య తపసః।

సతి స్తే పూర్వేషామపి ఖలు గురూణాం గురుతమః॥

త్రిలోకే మాంగల్యా మవనితల వీనేన శిరసా జగద్వంద్యాం

దేవీ ముషిన ఇవ వందే భగవతీం॥

“ప్రాచీన గురువులలో గురుశ్రేష్ఠుడు, పవిత్ర తపోఫలితముల గని యైన యే నీ పతి నీ వలననే తాను పవిత్రుడై నట్లు సంభావించునో యట్టి నీకు, ముల్లోకములకు మౌగిల్లమును చేసూర్పు భగవతి, జగద్వంద్యురాలు నగు నుమాదేవికి వలె నననితల లీనమశిరస్సుతో ప్రణమిల్లు చున్నాడను.” ఆహా! ఈ భావ లాలిత్య మెచ్చట! పైన వర్ణింపబడిన మొరటుతన మెచ్చట! స్త్రీని ప్రహ్లాదుడు చూచుకొనినట్లు తల్లి నానె, దేవత వలె, వేదమాత వలె చూచుకొనమని యసరాదా! జ్ఞానులే జ్ఞానమును తెలిసికొన గలరు. దివ్యులే దివ్యత్వమును చూడగలరు. జనికునిచే సంభావింపబడిన యరుంధతీ దేవి సీతను గూర్చి ఎంత లలితముగ చెప్పినో చూడుము.

శ్లో॥ శిశుర్వా శిష్యావా యదసి మమ త త్త్రిషతు తథా।
విశుద్ధే రుత్కర్ష స్వయిత మమ భక్తిం దృఢయతి॥
శిశుత్వం స్త్రీణంవా భవతు ననువంద్యాసి జగతాం।
గుణాః పూజాస్థానం గుణే ఘనచలింగం నచవయః॥

“వత్సా! నీవు శిష్యురాలవు లేక నాకంటె పసిదానవు అను విషయ మటుండ నిమ్ము. నీ విశుద్ధచరితము, నీ యందు గల నా భక్తి భావమును దృఢతరము చేయుచున్నది. పసిదానవే, స్త్రీవే యగుదువు గాక నీవీ జగత్తునకు వంద్యురాల పగుచున్నావు. గుణుల యందు గుణములే పూజాస్థానములు కాని లింగము, (స్త్రీలింగము, పుంలింగము) ముండ నాది కములు, వయస్సు పూజార్హములు కాజాలవు.” ఉత్తర

రామచరిత్రలో మరియొకచోట మైత్రేయి ఇట్లు చెప్పుచున్నది.
 “ఈ సుప్రసిద్ధ యగస్త్వాశ్రమములో ననేకమంది యుద్ధీతవిదులు
 (వేద విదులు) కలరు. వీరియొద్ద నిగమాంత విద్య సభ్య
 సింఛుటకు వాల్మీక్యాశ్రమము నుండి ఇటకు వచ్చితిని.” స్త్రీ
 మాహాత్యమును గూర్చి వ్రాయవలసినచో నది మరియొక
 గ్రంథము కాగలదు. అడవిలో గాఢానిన బాలకృష్ణునకు
 యజ్ఞ కర్మకర్తలైన శ్రోత్రియులు పట్టెడన్నము పెట్టుటకు నిరాక
 రించి పుణ్యాత్మరాండ్రగు తల్లు లా భూతాత్మన కన్న
 సంకర్షణ జేసిరి. భాగవతములో యిట్లునుతి రసవత్తరముగ
 స్త్రీలు వర్ణింప బడెను.

చం॥ కిటకట మోస పోయితిమి కాంతల పాటియు బుద్ధి లేదు నే
 డిట హరిగానచో నెరుగ నేము దురాత్ములనేము కల్గునో
 ధృటులము విషుదూరిగుల ప్రాజ్ఞత లేల తపంబు లేల
 ర్యటనములేల శీలములు యాగములు మరియేల కాల్పనే?

కం॥ జప హోమా ధ్యాయనంబులు దపములు, వ్రతములులేసి
 తరుణులు హరి న
 త్కృప బడిసి రన్న గలిగియు జపలత గొందితిమి భక్తి
 నలుపమి సకటా.

వ్యాసుడు వేద విధాత. సకల పురాణేతిహాస నిర్మాత.
 అట్టివాడు తనకును, తన కుమారునకును గల భేద మెరుగక
 పోవుటయు, “మరియు నగ్నుండును, దరుణుండునై చను తన
 గొడుకుంగని వస్త్ర పరిధానం బొనరింపక, వస్త్రధారియు,

వృద్ధుండు నైన తనుం జూచి చేలంబులు ధరియించు దేవ
రమణులం గని వ్యాసుండు కారణం బడిగిన, వారలు “నీ
పుత్రుగడు స్త్రీ పురుషులనెడు భేద వృష్టి లేక యుండును.
మరియు నతడు నిర్వికల్పుండు గాన నీకు నతనికి మహంతరంబు
గలదు.” అనుటయు భగవతములో గలదు గదా! ఈ
స్త్రీలకీ జ్ఞాన మెట్లుగలిగెను? “పురుషుల పాండిత్యము బుద్ధి
జన్యము, శాస్త్ర జన్యము. స్త్రీల పాండిత్యము సహజ
పాండిత్యము.” అని యొక కవి చెప్పెను. స్త్రీ తన హృద
యము ద్వారా సమస్తము చూడ గలదు. సత్యమును
గ్రహింప గలదు. హృదయము భావ స్థానము. ప్రేమపీఠము.
ఈ భద్ర పీఠము నధిష్టించిన దేవతకు విదితము కాని దేని
కలదు? శ్రీ కృష్ణుని తూచుట కేదియు సరిపోక పోగా రుక్మిణి
దేవి యొక్క- తులసీదళ మొక్కటియే యశతో తులతూగ
లేదా? రామకృష్ణ పరమహంస కొక్క- స్త్రీ జ్ఞానదానము
చేయలేదా? కాళియే యతని కుపాస్య దేవత. శారదాదేవి
యతని శిష్యుల లండరికి మాత్ర కాలేదా? వివేకానందుని
కొక స్త్రీ దాశిచూపె ననుటలో నతిశయోక్తి యేమున్నది!
ఆదరించు వారెవరును లేక, పల్కరించు వారైననూ లేక,
గ్రుక్కెడు నీరైననూ ఇచ్చువారు లేక, చికాగో వీధులలో
హతాశుడై తిరుగాడు యీ వేదాంతకేసరి నాదరించు భాగ్య
మొక్క స్త్రీకే దక్కెను గాని పురుష పుంగవు లెవరికిని దక్క
లేదు. నాటి నుండియు నతని వేదాంత పరిశ్రమకు దోహద

మిచ్చిన వారిలో చాలమంది స్త్రీలే యని చరిత్ర చాటుచున్నది.

కనుక గృహము, స్త్రీ యతి పవిత్రమైనవి. గృహమే నాగరికత కాలవాలము. తల్లి మొఱిలోనే లాలింపబడి ఏమిటై గొప్పవారైనట్లు చరిత్ర చాటుచున్నది. నెహోలియన్ తల్లి, శివాజీ తల్లి, ఖడ్గతిక్కన తల్లి, వివేకానందుని తల్లి, మహాత్ముని తల్లి, — ఇట్లెందరో తల్లులు తమ బిడ్డలకు, తమ భావములను, బుద్ధులను యుగపాలతోనే గఱపి ప్రపంచమున కర్పించినట్లు నారి జీవితచరిత్ర చాటుచున్నది. వీరమూతలే వీరులకు జన్మ స్థానములు. ఈ యుగ పాలతో ప్రవహించు భావపటిమ పాశ్చాత్యులలోనూ, యంత్రాగారములలోనూ, వర్తక గృహములలోనూ, కల్లు సనకొనుట వెర్రి. కనుక మాత్పిష్ఠము నెల్లి పుడు పుచ్చించ దగినదే గాని గర్హింప దగదు.

పాత దంతయు రోత, క్రొత్త దంతయు, నవీన మంతయు 'తెలివి' 'స్వర్గము' అను మరియొక పిచ్చి నినాద మిపుడు మనలను బాధించు చున్నది. గృహ మొక ప్రాణిడికి నుండ నక్కర లేదని దాని బదులు ప్రభుత్వశాఖలనో, సత్రిములనో, గిడ్డంగులనో నిర్మించి, వానిలో సంచరకు వేళకు అవసరమును బట్టి యాహార పదార్థములు, పాన పదార్థములు సరఫరా చేయును, సిసీమాలకు, నాటకాలకూ, పైలు, స్టీమరు, విమానములు ఇత్యాదులు ప్రయాణములకు ప్రోత్సహింపబడుచు, బిడ్డ పుట్టుటతోడనే శిశు గృహములకు పంపుచూ,

లేదా పుట్టకుండ కొన్ని నవీన పరికరముల నుపయోగించుచు, వీలు తప్పి వచ్చినయెడల గర్భస్రావ మొనరించుచూ, రోజు కైదుగంటలో, యాసుగంటలో పని, తక్కిన కాలమంతయు విలాసము, వినోదము యని, యందరకు యవసరమే కొలసి యని, ప్రభుత్వ మనునది యొకటి సమస్తము చేసుకొని పోవు చుండునని, భోగమే పరమార్థమని, దైవము, మతము అనునవి బూర్జువాలనూ, దరిద్రులనూ దోచుకొనుటకు కల్పించిన స్వల్ప మందు మత్తులను కొన్ని నూతన స్వర్ణసూత్రములు ఇషాడు బయలుదేరినవి. నేటి “ఇజములు” అను పుస్తకములో వీని వివరములు చర్చింప బడును. స్త్రీ కేవలము భోగి పెద్దార్థము కాదని యే మాత్రయు, నే గృహిణియు, నిష్ఠా ప్రాకటల సంఘి రింపదని, తన సుజ సీమను, మర్యాదను, జీవిత గాంభీర్యతను, పోగొట్టుకొనుట కిచ్చగింపదని గుర్తింప వలెను.

భారతదేశములో స్త్రీ హృదయమే, మాతృ హృద యమే ఇంకనూ పవిత్రముగ నున్నది. మంచిని రక్షించుకొను శక్తి, మంచిని సహజముగ గ్రహించు శక్తి వారి నుండి ఇంకను తొలగిపోలేదు. శోలగదు.

కామమును బలవంతముగ నణచివేయజాలమను మాట సత్యమే. దానికి న్యాయమైన తృప్తి యుండవలెను. విషయము లను బలవంతముగ కట్టిపెట్టినంత మాత్రమున వాని యెడల రసము పోవుట లేదనియు, రసము పోయినగాని విషయముల ప్రభావ మంతరించ దనియు గీత చాటుచున్నది. కాని స్త్రీ,

పురుషులు, దేహ మాతృకలు కారు. బాహ్యవయవములతో కూడిన రక్త, మాంస, పిండ మాతృలే కాదు. జీవిత మింత కంటే నుత్కృష్ట మైనది. జీవితము నుండి పిండ వలసిన సుధ విషయానుభవముల కంటే మిన్న యైనది. విషయోన్ముఖత, నాతోన్ముఖతకు త్రిప్పటకే వివాహము, కళత్రము, గృహము నేర్పడినవి. మానవు డాసించు నిత్యానంద మాతృమయమగు నేకత్వము లోనే కలదు. ఆత్మైక్యతలో వీరియపుడు పొందు ఆనందమున కంటే లేదు. ఇట్టి సితిలో పొందు వికాసమే వికాసము. ఇట్టి యభివృద్ధియే యభివృద్ధి. ఆర్థిక, సాంఘిక, రాజకీయాది ఇతర సామ్య వాదములు దీనిని నిరాకరించుచో నిరుపయోగములగు సట్టివి పొసగరా పొసగనేరవు.

క॥ పాశ్చాత్యము గలిగిన నాతి యచగ దైవ మన జనస్తుత వేళే

యాతత ధర్మార్థ సుఖ ఖ్యాతులు సద్భార్య వలన గాడే

గలుగుకొ॥

అని భారతములో నిర్ణయింప బడెను. తానే స్వయము కాగల సహజ స్థితిని పోగుట్టుకొను స్త్రీ వెంగలి కాక యేమగును? ఇది యామె ధర్మమే గాక యామెకు గల సహజమైన హక్కు.

యథార్థ మిట్లయిండ పాశ్చాత్య మన నొక పురుషులకు బానిసత్వ మని, యిది చెప్పుచేతలలో బానిసనని పండి యుండవలె నని, యతడు కొట్టినను, తిట్టినను, వ్యభిచరించినను, పండి యుండవలె నని స్లోకములను గుప్పించు వాదించు పండిత

బ్రువు లెందరో గలరు. పాండిత్య మెప్పుడు వెనుకకే చూచుచుండును. జ్ఞానము వర్తమానమును, భావిని పర్యాలోకించును.” అని రామతీర్థస్వామి నుడివెను. పాండిత్యమున కనుభవముతో సంబంధ ముండరాక్కర లేదు. (నుభవము చిది పాండిత్య మక్కరికు రాదు. యదార్థమున విశ్రంభులత్వియు (స్త్రీ) పురుషు లిరువురకును పసికిరాదు. వివాహ కాలమున యుభయులు కలిసి ఏడడుగులు వేతురు. అప్పుడు వరదాని ఘువుతో నిల్లు ప్రమాణము చేయును.

‘సఖా సప్త పదా భవ. సఖాయే సప్త పదా బభూవ, సఖ్యం తే గమే యగం, సఖ్యాత్తే మాయోపాగ్ం, సఖ్యాన్తే మాయోప్థా స్సమయావ సాకల్పాన్తా! స ప్రియో రోచిష్ఠం సుమనస్య మానో, ఇష మూర్జ మభే సంసానే సంసౌమనాగ్ం నిసంవ్రతా, సముచిత్తా న్యాకరం. సాత్వి మస్య మాహ మమాహ మస్మి. సా త్వం యో రహం పృథ్వీత్గం, కేతో హగ్ం, కేతో భత్విం మనోహ మస్మి వాక్త్వగ్ం॥’

నాతో నేడడుగులు కలిసి వేసి, నాకు స్నేహితురాలు నగుము. కలిసి ఏడడుగులు వేసిన మర ముభయులము స్నేహితులమైతిమి. నేను నీ స్నేహము పొందుచున్నాను. నీ స్నేహము నెన్నడు వీడను. నీవున్న నా స్నేహము వీడకుము. ఉభయులము కలిసి యుండి, మన కర్తవ్యమును నిశ్చయించుకొందము. అన్యోన్యము ప్రేమించుకొను వారమై, యొకరి వలన నొకరు ప్రకాశించు వారమై, యర్థబల యుత్సాహబల

ముల్లతో సురారు చుందుము గాక! మన రైతు మనస్సులు నేక ప్రతిస్పృగ ప్రవహించునట్లు నేను చూతును. నేను సాహమును. నీవు ఋక్కువు. నేను ఆకాశమును. నీవు భూమివి. నేను గేతస్పృహ. నీవు రేతిస్పృహను భరించు దానవు. నేను ముక్కును. నీవు వాక్కువు.”

ఈ యాశ్చర్యముతో యుభయులు నడచునప్పు డీక కానలసిన దేమున్నది? ఇందులో సాహచర్యము పరస్పరత, సహకారము, సామ్యత, కలవే కాని ఇతర వికారము లేవ్వియు లేవు. వీనిని ధర్మ మనండి, హక్కునండి, పాతివ్రత్య మనండి, పక్షివ్రత మనండి, సాహచర్య మనండి, దాంపత్య మనండి, స్వతంత్ర మనండి, అస్వతంత్ర మనండి. ఏ పేరు పెట్టినను, నిది యుభయత్ర నెరవేర నలెకే కాని యేక పక్షియము కాకుండదు. అట్లగుచో వివాహ ప్రయోజనమే చెడిపోవును. ఇదియే న్యాయమై యున్నది. ఈ మార్గము వీడిన నాడు స్త్రీకై ననూ, పురుషుని కై నను స్థాగతి కనేక మార్గము లేర్పడును.

ఎప్పటి కై ననూ ప్రేమయే బుద్ధికంటె గొప్పది. ప్రేమ లేని బుద్ధి నీయలేని మేఘాదంబరము వంటిది. ప్రేమలో నీశ్వరత్వ మున్నది. ప్రేమయే లోకమును జయింప గలదు. కాని బుద్ధి జయింపజాలదు. కనుకనే పాణిగ్రహణ కాలమున వధువు తన కరపల్లవమును వరున కిచ్చి ‘నన్ను నీ కర్పించుకొను చున్నాను’

అని అనును. వరుషీ ప్రేమచు గ్రహించియే 'ఈ రెండు చేతులు, మన రెండుచేతులు, మన మిరువురము కలిసి ఈశ్వరున కర్పణ మగుదుము గాక' అను మహదాశయమును వెలిబుచ్చుచున్నాడు. ఇట్టి దాంపత్యము చేతనే లోకము జయించబడుచున్నది.

జగ్గను సిపాయి చేసి, వెంటనే నిను
 ర్యరసరాదు. ఏండుపడి యేండ్లన నే యభి
 యోగము జేరాదు. ఉద్రేకిము చచ్చారిన
 జురకిగ్గ యెన్న మాట్లాడవలెను.

నాగరిక వినిముదో కూడ ప్రతివార
 పై నెట్టి శాసనము నుచ్చేది. రాచి
 రాపాడు పోలి దండలు, సుఖగుచు మోకికలు
 వినుచుచు కోరి ప్పెర్చాద్యము, అంజుబూతులు
 తిట్లు భర్తలు సదా పరుల నెరసులనే వెదికి
 చుండు చంద్రాన్వయము నిజము బృందము
 మొదలగు వార్తలు నిట్టి గొట్టము లున్నపుడే
 సంఘము బొగుపడును.

వివాహము - ప్రేమ.

వెనుకటి వ్యాసములో స్త్రీ, గృహము యవినాభానములని గ్రహించితిమి. నాగరికతకు, విద్యకు, సమస్త సద్గుణములకు, నదియే మూల కంఠమనికూడ నెరింగితిమి. వివాహము, ప్రేమ యను పిషయము కూడ జీవిత సర్వస్వము, జీవితమునకు పుట్టుకొమ్మ యగుచున్నది. స్త్రీపురుషుల సభోగతికి లేక నత్యుత్తమ స్థితికి నీను కొనిపోవు కదు రిదియే. దాంపత్య రహస్య మెరుంగక విచ్ఛేదములైన కటుంబము తెన్నియోగలవు. ఈ రహస్య మెంత ముఖ్యమైనదో యంత సునిశితమైనది. లలితమైనది.

దీనిని చర్చించుట కెంతయో చారిత్రక దృష్టి, సమగ్ర జీవిత పరిశోధన, మానవ పరిణామ జ్ఞానము, యిత్యాది సునిశిత సామగ్రి కావలెను. ఈ రోజులలో నీ చర్చ యచేక భ్రమ ప్రమాదములకు లోనగు చున్నది. ప్రేమ నిర్వచనము చాల గందరగోళముగ నున్నది. ప్రేమ ముందా? వివాహము ముందా? వివాహ మయిన తర్వాత ప్రేమ లేకపోయినచో నేమి చేయనలెను? ప్రేమించుకొని వివాహము చేసికొని కొంత కాలమైన తర్వాత ఆ ప్రేమ యెగిరిపోయిన నేమి చేయవలెను? ప్రేమించుకొని వివాహము చేసికొని విడిపోయి తిరిగి ప్రేమించుకొని తిరిగి, వివాహమాడి నూత్న యనుభవముల ననుభవించుచు పోగాదా? ప్రేమకు, వివాహమునకు లేనిపోని పరి

త్రత నాపాదింప నేల? అను జిలిబిలి వాదము లనేకము లున్నవి. ప్రేమ వృత్తాంత ముదారుల జీవితములలో నెట్టి సంస్కారమును పొందుచున్నదో మొదట గ్రహించుట న్యాయము.

కస్తూరీబాయి, గాంధీజీల దాంపత్యము నీ సందర్భములో గ్రహించి దగును. గాంధీజీకి కస్తూరీబాయియందు గల ప్రేమ యనన్య మైనది. ఆమె వలె మరే యెవరి స్త్రీలను హృదయమును చూరగొని యుండలేదని మహాత్ముడే చెప్పెను. ఆమె కంటె యందమైన స్త్రీలు గలరు. అతని కంటె యందమైన పురుషు లెందరో గలరు. కాని కస్తూరీబాయి తన హస్తము నేనాడాతని కర్పించెనో, యానాడే యతనిలో లీనమై పోయెను. అతడీ రెంటిని గలిపి భగవచ్ఛేవకు, దేశసేవకు, మానవసేవకు నర్పించెను. ఈ దాంపత్యములో నున్న ఘనత గమనింప తగినది. అనగా వారి కప్పు డపుడు. అభిప్రాయ భేదములు, స్వల్ప గృహచ్ఛిద్రములు, గలుగనే లేదని యర్థము గాదు. ఆ గాఢ యంతయు మహాత్ముడే తన యాత్మకథలో వివరించెను. కాని వారి యరువది రెండేండ్ల జీవిత స్రోతస్సులు గంగా యమునల వలె మిళితములై ప్రవహించి యన్యోన్య యాన్నత్య మొంద గలిగినవి. కస్తూరీబాయి చదువను, వ్రాయను తెలియని సామాన్య యువతి. జీవిత కళాశాలలో దక్క మరే ప్రాకృశ్చిమ కళాశాలలో నామె పట్టము పొంది యుండ లేదు. మహాత్ముని వలె పాశ్చాత్య విజ్ఞాన సారమును, మన విజ్ఞానిధన యుత్కృష్టతను జుట్టుజుట్టుగ జుట్టుకొని యుండ

లేను. బుద్ధిబలముతోనే మహాత్ముని మహత్త్వము కనుగొన గల
ముఁము నేటి సరకు దానిని తూచబాల కున్నారమనుటలో
నానంతయు సందేహము లేదు. దీనిని పండిత జవహర్లాల్
నెహ్రూయే నిరూపించి యున్నాడు. తన తర్కము ద్వారా
మహాత్ముని ర్కించి తర్కించి చివరకు మహాత్ము డేది చేబట్టి
నను అందులో తర్కమున కిందని దేదయో యుండునని
జవహర్ పండితుడు తన యాత్మకథలో నుడివెను. కాని
యర్థము లైనను తిన్నగా రాని కస్తూరిబాయి హృదయ
పద్మినుండు మహాత్ముని నామము నలెనే యతని మహత్త్వ
గూడ పంపొచ్చె పోవుటయు నామె చివరకు దాని సత్యితో
గూడ పంచుకొనుటయు మన మెరిగిన కథయే. హృదయము
లేక ప్రేమ యెట్టి తక్కువ జీవితమునైన సత్యత స్థితికి
గొంపోవు రసాయనము. ప్రేమ లేక ఏకత్వము యెదుట నున్న
గొప్పతనము నాకర్షించు దివ్యశక్తి. అనన్య శక్తి. విద్య
చ్ఛాస్త్రమును మన మెరుగుదుము గదా? ఈ శాస్త్ర మేమి
చెప్పుచున్నది? ఈ శక్తి గల వస్తువుతో ప్రత్యక్ష సంస్కర్మముగల
వస్తువుతో ప్రవహించు విద్యుత్తు మొదటి వస్తువులోని విద్యుత్తు
నంటిదనియు దాని కొకింత సమీపములో నుండి దానిని సరాసరి
కలియని దానిలో తద్విరుద్ధమైన విద్యుత్తు ప్రవహించు ననియు
నే శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. మహాత్ముల జీవిత విద్యుత్ప్రభావ
మిట్టిదే! ప్రేమ యన నైక్యతయే! నిమోన్నతములు, గుణదోష
ములు, బుద్ధి భేదములు, ప్రేమ రసములో కరిగిపోయి నూతన
శోభను పొందు చున్నవి. ఇది యాచర్య వాదమనియు,

ప్రపంచములో నిట్టి దాంపత్యములు కోటి కొకటి యూడు నేమో యనియు, నిది సామాన్యము కందని విషయమనియు వివాహమైన తరువాత నొండొరుల కే కారణముచేతనేని ఏది గనినో నిక యుపాయము లేదా యనియు, వివాహముగో శరీర సుఖమే ప్రధాన మనియు, దానిని మొట్టమొదట కను గొనుట కష్టమనియు, నెట్టివాడైనను సాధారణముగ ప్రమాదములు చేయుచుండును గదా? వివాహరీత్యా కలుగు ప్రమాదమునకు పరిహారమే లేదా యనియు సంగ సౌష్ఠ్యమునకు, సందచందములకు తావు లేదా! యనియు కొన్ని సంశయములు కలవు.

దీని కొక్కటే సమాధానము గలదు. “ఈ జీవిత మార్గమున నున మొక్కసారియే బోదుము. ఒక్క రోమను చక్రవర్తి చెప్పినట్లు అనేక జీవితములు కలవాని వలె మన కూ జీవితమును చిమ్మివేయ జాలము.” జీవిత సుధానుభవములో సృష్ట్యాదినుండి నేటి వరకు గలట్టియు నెప్పటి కప్పుడు మన కండ్ల యెదుట ప్రదర్శింపబడు నట్టియు నుత్తమోత్తమ జీవిత సాదృశ్యములనే గ్రహించి యుత్తమాశయ భూయిష్టమైన జీవితమును గడుపుటయే పురుష లక్షణము. అట్టి జీవితమే చరితార్థత నొందు జీవితము. అట్లుగాక “జీవితము మట్టి. మట్టి తిరిగి మట్టియై పోవుటయే పరమార్థము.” అను వాదము మృషావాదము; అజ్ఞాన కృతము. “శరీరమే మానవుడు కాదు. అతడంత కంటే ననేక రెట్లు యుత్కృష్టత గల యొక వస్తువు” అని మహాత్ముడు ఘోషించినాడు.

శీల సంపదకు సంబంధించినంత వరకు జీవిత శాఖలన్నింటిలోను మనము నిర్దుష్టమైన యాశయములను, ఆదర్శములను చూపవలెనే కాని ప్రజాసామాన్య మవలంబింప జాలరను నెపమున వానిని కొంచె పరుప రాదు. ఆదర్శ మెల్లప్పుడు ఆదర్శముగనే యుండ వలెను. ఏ ఆదర్శ పురుషుడైనను ప్రజాసామాన్యము నుండి పుట్టి దానిని పొందిన వాడే గాని పుట్టుకతోనే యాదర్శ పురుషుడగుట లేదు. ఏ ఆదర్శమున కైనను అసర్వుడైన వాడు లేడు. ప్రయత్న మొక్కటియే నిజమైన యర్హత. సత్యమే చెప్పువారు నూటికొంత మంది కలరు? ఆరోగ్య విధులను తు. చ. తప్పకండ నాదరించువా రెండరుందురు? ఇతరులను కొల్లగొట్టకండ నితరుల యాస్తిపై కన్ను వేయకండ నుడు వారెందురు? పరోపకారు లెందరుందురు? గమగ్రమైన యభివృద్ధి పొందిన వారెందరుందురు? అతి తక్కువ. కనుక నివి పనికి మాలిన నని యన గలమా? సంఖ్యాబలమును బట్టి జీవిత ప్రమాణముల నేర్పరుప నలసి వచ్చునో నే ప్రమాణము నిల్చును? మన మూరికొనిన ప్రకృతి యూరకొనునా? ప్రతి యత్యాచారమునకు మనము దండన వడ్డితో సహా చెల్లించక తప్పదని ప్రకృతియే విశదము చేయు చున్నది. ఓడ సముద్ర మధ్యమున సంచారము చేయుచుండ తీరమును సూచించు దీప్తగృహ నేదియు గాన్పింపనిచో నది యే తీరము చేరును? తీరమే లేని ప్రయాణ ముండునా? ప్రేమ సంచారమునకు తీరము లేదా? ఐక్యతయే, రెండు కాక పోవుటయే,

యొక్కటి యగుటయే దాని గమ్యము. ప్రేమను సూచించు దీపగృహ పెట్టిదియై యుండ వలెను? జ్ఞాన మనెడి దీపగృహ సహాయముతో ప్రేమ ప్రేమలో నై కృష్ణముకానిచో దానికివేరొక గమ్యము లేదు. ప్రేమయే ప్రేమకు సరహూసధి. ప్రేమ గో ప్రేమకు పారితోషి ము. ప్రేమ నిర్వచనము "హృద్విష్ణుమైన విషయము. ప్రేమ యెంత సామూహ్య మైచునో యంత యనా మాస్యమైనదని గూడ చెప్ప వచ్చును. అది యెట్టి నీమలను యెరుగని నివ్య శక్తి. దివ్య రసము.

కామము, విశ్వాసము, ప్రేమ: ఈ మూడు ప్రేమ యొక్క-యంతరువులు, భావలు. కామము జులతు సంబంధ మైనది. శరీర సంబంధమైనది. "భూమిములగుడు ధర్మ విరుద్ధము కాని కామమును నేను" అని శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో వచించి యున్నాడు. కనుక కామమున కొక నిర్దిష్ట స్థానము కలదు. దీని కొరకే వివాహ సంస్కార మేర్పడెను. దీనిని మొదటి నుండియు జయించి యీ శక్తిని విశ్వాసము క్రంద, ప్రేమ క్రంద సమగ్రముగ మార్చివైచి పునీతాత్ములై లోకము నుద్ధరించిన వారనేకులు గలరు. రామకృష్ణ పరివ్రాజన, వివేకానంద, జయనంద, శంకరాదులీ కోటిలోనివానే. వివాహము నొల్లక కామశక్తినే ఇంకొక విధముగ తరలించి లోకసేవ చేసిన పి. సి. రే, అశ్వినీ కమార దత్తు, గీనబంధు ఆంధ్రూను, సోదరి నివేదిత మొదలగు నిత్య బ్రహ్మచారులు, బ్రహ్మచారిణులు నందఱో గలరు. వీరందరికి గల విశ్వాసము, ప్రేమ

యశారము. నిష్క-శంకమైనవి; యున్నతస్థాయికి చెందినవి. కామ సంబంధ మెంత మాత్రము లేనివి.

కనుక కామము ప్రేమరూపములలో మొదటి స్థాయికి చెందినది. అది ప్రేమకొక యుసాంగమే కాని ప్రేమ సర్వస్వ ముచుటకు వీలులేదు. మానవజాతి కట్టిది పాసగ నేరదు. జంతు ప్రేమ కేవలము కామజనితము, కామ బద్ధము; మానుష ప్రేమకు కామమే మూలము కాదు. కా నక్కర లేదు. మానుష ప్రేమలో మానసిక రంగమున కంతయు లేని స్థానము కలదు. విశ్వాస, ప్రేమలు మానసిక సంబంధమైనవి. అవి కామముతో సంబంధము లేకుండగనే దోహదము చేయబడ గలవు; చేయ బడ నలయును.

కామమును విశ్వాస, ప్రేమలతో మేళవింప చేసు కొనుచు, పునీతము చేసికొనుచు సమభివృద్ధి నలెను. అది లేని కామము జంతు క్రియ. దానిలో రసానుభూతియు లేదు; స్వార్థము నుండజాలదు. కేవల కామ కృత్యము శుకర్మయే యగును. బలవంతముగ చేజుచుట ప్రేమ యగుచున్నదా? విశ్వాస ప్రేమలు లేనిచోట రసానుభూతియే లేనిను సప్రమ హిన్ని యనుభవము లైన తరువాత గాని ప్రేమకు స్థాయి కుదర దనుటలో సర్థ మేమున్నది? విశ్వాస, ప్రేమలు లేని వివాహము ఫల ప్రదము కానేరదు. అవి యున్నపుడే, వాటి సంపర్కముతోనే వివాహము చేసికొన వలెను. వంశము, వర దిట్టము, గుణ గణములు, అంద చందములు చూచు

కొని యే వివాహ మాడవలెను. విశ్వాసము ప్రేమ అను గుణములు లేక స్వభావములు పెండ్లిలో సంబంధము లేకయే యలవరచు కొన నలసిన యమూల్య ధనములు. అవిశ్వాసి, ప్రేమ శూన్యుడు వ్యర్థ జీవులు, పెండ్లికి పూర్వమందు, మందు ఈ సూత్రముల ప్రకారము జీవించి సప్తదేహ వివాహమైనను సార్థక మగుట, కామత్పత్తి గలుగుట జను గును. అవి లేని వివాహము, దాంపత్యము చక్క-బడ నేరదు. ఒకరి నొకరు విశ్వసింపక గృహమును నరక కూపములు చేసి కొని చివరకు విచ్ఛేదములను, ఆత్మహత్యలను, చేసికొనన వారెందరు లేరు? ఆధునిక శాస్త్ర విజ్ఞానములపేరికే హోదాలో నిత్యము నూతన ప్రేమ సూత్రములు దిగుచుతి యగుచున్న టయు వానిని యమృత ఘటికల వలె మన సవృత్తు మ్రొంగు చుండుటయు వింతగా నున్నది.

ఈ నవీన శాస్త్ర పండితు నొకనిని నేను చూచితిని. ఈయన సామాన్యుడు కాక ఎం. ఏ. డిగ్రీ పొందిన వాడని 'యతిరథుడు.' అనేకమంది యువకులను ప్రోగుచేయుచు, శాస్త్రముల పేర వీరీ క్రింది భోధలను వర్తించు చుండుడు. "మన ఛాందసుల కేమియు తెలియదు. వీరు, వీర శాస్త్రములు నేది కూడవని చెప్పనో వాని సన్నిధిని మనము చేయ వలెను. నేనీ శాస్త్రములలో నొరితేరన వాడను. స్త్రీ, పురుష సంబంధములలో "పవిత్రత" యిత్యాది విషయములు పిచ్చి మాటలు. విధి నిషేధములు మాయ వ్యాపారములు.

నియమము లనవసర తత్కర్మములు. పశాఢ్యము ఛాందసము. నేను వీటి నన్నింటిని ధిక్కరించితిని. చూచితిరా? చేయరాని పనుల నెన్నింటిని చేసినను నేసింకను సజీవుడనై మీ యెదుట కనిపించుచునే యున్నాను. విరికితచమును కీడి, కట్టుబాటులను త్రేంచి వేయుడు. అంటు, ముట్టు, కాలము, ఋతువు, రాత్రి, పగలు, ఇత్యాది దోషములు “తాటాకులలోన వ్రాసిరి పరాంగిన కూడ దటంచు” అను నిష్టన వ్రాతల వంటివి.” అని మీ నిరంతర ప్రచారము చేయుచుండును.

ఇది యంతయు శ్రేణు క్రింద చూచుకొని యట! అభివృద్ధి యట! కామశాస్త్ర మట! ‘ఇంతలు కన్నులుండ తెరువెవ్వరి వేడెన?’ నను శిల్ప, కంఠ కలిగిన భాగ్యము వాని నుపయోగించుటలోనే కలదు. కన్ను లుంకియు చూడజాలక పోవుటయే మానవ విపాదమునకు కారణ మగుచున్నది. స్త్రీ పురుషుల కలయిక మృత్పిండముల కలయిక వంటిది కాదు. నిసహనమైన పశు కర్మయు కాదు. ఏ శాస్త్రము కై నను, ఏ సూక్తుల నై నను, ఏ సిద్ధాంతముల నై నను ప్రాత వసు కారము చేతనే యాచరింప సక్కరలేదు. అట్టి యవి క్రొత్తవి కిదా యని, దిగ్గమింగ సక్కర లేదు. సుమత్యులై పవారు లేనినైన యనుభవ మనెడి యోజిడి రాయి మీదనే గట్టుకొని యంగీకరించుట, లేక శ్రోశివేయుటయో చేయవలెను.

ఒక స్త్రీ తన భర్తను గురించి “మంచముమీద మగడు, మంచము దిగిని యుముడు” యని చెప్పెడిది. చివర

కతని బాధ భరింపలేక యామె అత్తహత్య చేసి కొనినది. ఆమెకు శరీర సుఖమునకు లోటు లేదు. కాని యామెయే వివరించినట్లు తక్కిన దంతయు యమ లోకము. ఒక వివాహము సుఖప్రద మగుటకు శరీర సుఖ మొక్కటియే ప్రమాణము కాదు. కేవల మంద చందములు ప్రమాణము కావు. కాకి ముక్కుకు దొండపండు వలె మసిబొగ్గు పంటి వానికి స్ఫుర ద్రూపి భార్య కాగా యామెను విడిచి యే కరూపి నో నెంటాడు వారు, మన్మథుని వంటి భర్త యుండగా తుప్పతల వాని నొకని మోహించి లేచిపోవు వారును లేరా?

ఇరువది నాలుగు గంటల కాలములో శరీర సుఖము ననుభవించునది అత్యల్ప కాలము కదా? ఎక్కిన కాలములో వీరు పరస్పర మెట్లు ప్రవర్తింతురు? ఎట్లు భావించుకొను చుందురు? ఒకరి కొక రెట్లు తోడ్పడు చుందురు? ఎట్లు గౌర వించు కొందురు? ఒకరి కొక రెంత త్యాగము చూపుదురు? ఎంత సహనము ప్రదర్శింతురు? తమ గృహ మర్యాదల నెట్లు కాపాడు కొందురు? ఇరువంకలవారి నెట్లాదరింతురు? తల్లి దండ్రులను, అన్న దములను, అక్కసెల్లెండ్రను వీడి తన ప్రేమను చూరకొనుటకే వచ్చిన యా కన్నీయ నత డెట్లాద రించును? ఎట్లు బుజ్జగించును? ఎట్లు పాలించును? ఆమె యెడల యెంత విశ్వాస ముంచును? ఆమె యన్నవస్త్రాది సౌకర్యముల నెట్లు చూచును? ఓరిమి, శాంతము, దయ, స్నేహ భావము, తమించుట, సరసత, ఉదారత, దక్షత,

యుపాయము మొదలగు వాని నతడు కలిగియుండునా? ఇవి
 యన్నియు శుభించి ముఖము మటమట లాడించు కొనుచు
 ససమగ్ర లాడు కొరివి వలె సంచరించునా? తన జీవిత నాక
 నామే హృదయ తాంగముల కర్పించి సుఖంప గోరిన యాతని
 స్వల్ప నామే వి.య విభూషిత యగునా? సహజ స్నేహ
 నామే యగునా? ప్రియంవద యగునా? అన్న పాన మజ్జ
 నామే లో, వృద్ధాంతలతో నతనిని తృప్తి పరచునా?
 ఇట్లన్నియో గుణగణము లిరువంకల కావలసి యుండగా
 కామమునకే ప్రాధాన్యత నిచ్చుట, అదియే ప్రేమ యను
 కొనుట యోగ్యముకాదు. మానవుడు జీవిత పోరాటములో
 ధైర్యవంతుడై శుభముల నలవరచుకొన వలెనో వివాహ
 యాత్రను నిర్విఘ్నముగ వృద్ధుల మధుర ససభరితముగ సాగించు
 టకును నవి యుండు వలెను. ఈ సందర్భములో హెగ్రీసీలింకు
 అను నొక మానవ తత్వవేత్త ఇట్లు వ్రాయుచున్నాడు.
 “వ్యక్తులను పరిశీలించ మొదలిడిన తొలి దినములలో శరీరమే
 ముఖ్యమను దృష్టిలో నే నుంటిని. కాని చెడిన వివాహము
 లకు గల కారణములలో కామ వికృతి తక్కువైనది కాదని నేను
 తరువాత గ్రహించితిని. మరియు ప్రూడ్ వ్యాపింపజేసిన
 యువత్య కామ ప్రచారమే యనేక విఫలతలకు కారణ మని
 చెప్పవచ్చును. నిజమైన సమన్వయము కావలసిన చోటుల నిట్టి
 యనుచిత ప్రాధాన్యత దానిని కుదర్చకపోగా తమ ముఖము
 లకు కారణము నెదకకొను వారి మనస్సులలో నిది యసుఖ
 కారణముగ కల్పింపబడు చున్నది.

“వివాహ సాఫల్యత కనసరమైన శీల సామగ్రిలో కామ వికృతి యతి తేలికగ జయింపబడ గలదని నా పరిశీలనా సారాంశము. దానికంటే శీలము, స్వార్థరూపిత్యము, తత్సంబంధమైన యాచారములు స్రాధానమైపోవి. వానిని జయించుట కెక్కువ సాధన కావలెను.” బర్మాన్లు సాక్షు అను మరియొక తత్వవేత్త ఇట్లు చెప్పెను. “మొత్తము మీద కామమున కెక్కువ ప్రాధాన్యత ఇయ్య బడినది. ఇంకను ఇయ్యబడుచున్నది. అనేక ఇతర ప్రముఖ విషయములు విడిచివేయబడుచున్నవి. అనేక ముహూర్తములు కామవిద్య బోధించుటకు గంటలు గంటలు వినయోగించు చున్నారు. అంతకుంటే బిడ్డలకు నిజాయితీ, సత్యసంపత్త, పెద్దల యెడ గౌరవము, దేశభక్తి, ఇతరుల హింసను ప్రేమించుట, మొదలగు యనేక సద్గుణములు బోధించుట వుంచిది. కామము- దాంపత్యము కుదురు వరకు చేసుకొను పరీక్షా వివాహములు- అను రాగమును నెడకొనుట- ‘వివాహము కామత్వచ్ఛికి గల హక్కు-’ మొదలగు నూతన సూత్రములు వివాహ పరమార్థము నుండి బుద్ధిని చెడరిగొట్టుచున్నవి. కొద్ది విశాల దృష్టితో పరికించిన, యానందిము సమాధివించుట కిద్దరు అసంపూర్ణులు తమ శక్తుల నైక్యము చేసికొను సోపానము వివాహమని తేటపడ గలదు. ఈ విశాల స్రవసందములో సతి సౌమ్యముగ వర్తింప గలుగుటకే తామొక సాంఘికావరణము నేర్పరచుకొను చున్నారు. మానవుని క్రమాభివృద్ధికి (భౌతికము-

అధ్యాత్మికము) వివాహ మొక సోపానము. ఇది యాచంకమున కొక యవకాశమే. కాని దానిని దానము చేయు దాని స్వభావము కాదు. జీవితములోని ఇతర శాఖలలో నెట్లో అట్లు వివాహములోను మనము విజయమును శాసించు జాలము. మనమే దానిని సాధించుకొన నున్నాము..... వివాహము తమ జీవితమును తీర్చించుకొనుట కేర్పడిన ధర్మసంస్థ కాని దిట్టదనమును కనుగొను పోరాటము కాదు. తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలకు దగిన వారిని చూచి యా దాంపత్యమును రసవత్తరము చేసికొన నున్నామని భావించి పూర్వ సాంప్రదాయములో నా కష్టములయొక్క గొప్పము కలదు. తమంత తాము చేసుకొను వివాహములు సుఖమును మిశ్రములే కాని శాశ్వత సుఖప్రదములు కావు. గొప్ప వలన చాలమంది తమకే వివాహము కలుగు నరకు వివాహముల నాలస్యము చేసికొనుచున్నారు. పెండ్లి చేసికొని ముగిసిన వారు చాలమంది చివరకు వివాహము చేసికొని బానిస పోవుచున్నారు.”

దాంపత్యమును సుఖప్రదము చేయుట నాథక, సుఖప్రదము శక్తి, భాగ్యము పెండ్లిదేవు ప్రాణ భాగ్యమును ప్రసన్నత, హృదయ నైశాళ్యత, స్నేహితి సాహసములు. ఆనంది స్వభావము మొదలగు గుణములు వివాహమును విజయ సంతము చేయుటకు తోడ్పడును.

గిరిజాల జట్టు, అందమైన చూడము, శరీర పుష్టి, తీర్చిదిద్దినట్లుండు ముఖ లక్షణములు, ఇత్యాదు లెంత ముఖ్యము

లైనను, నిట్టి సామగ్రి కల వారెట్లు ప్రవర్తింతురను దానికంటె ముఖ్యములు కావు.”

“నిట్టి ప్రయోజనములు లేక చిహ్నములు కలిగి యున్న సుఖము కలుగునో నిరూపించి చెప్పటకు నాకు తెలిసినంత వరకు మనస్తత్వ పరిశోధనలలో నేదియు కనిపించ లేదు. కొందరు తీవ్ర పరిశోధన జేసి సుఖ వివాహముల కాదంపడు లెక్కువ స్వాధీనహితు లగుటయే కారణమనియు, విడాకు లిచ్చుకొనిన వారికి, దుఃఖ వివాహములకు వారి స్వాధీనపరత్వమే కారణ మనియు నిర్ధారణ జేసిరి. గార్హస్థ్యచిత్తమైన సుగుణ ములకు స్వస్తి చెప్పి బుద్ధి కెక్కువ ప్రాధాన్యము నిచ్చుటే గొప్ప యపకార మని కనుగొన నచ్చును. ఇతర విషయము లలో వలెనే వివాహ విషయమున గూడ ప్రజలు బుద్ధి జాడ్య మునకు గురి కావచ్చును.”

కనుక కావగనే ప్రేమ కాదు. అది యొక్కటియే ప్రేమకు ప్రమాణము కాదు. కొంత కాలము గడచిన తరువాత దాని నడి తగ్గును. వడి తగ్గిన తరువాత ప్రేమ ప్రారంభ మగును లేదా స్థాయి పడు సనుటలో న్యాయమేమియు కనిపించదు. ఉష్ణము, తేజము, విద్యుత్తు మూడు శక్తులు. మొదటిది రెండవదిగను, రెండవది మూడవదిగను, మూడవది విద్యుత్తు సర్వ శక్తివంత మగుచున్నది. అట్లే కామము విశ్వాసముగను, విశ్వాసము ప్రేమగను రూపాంతర మందుచు ప్రేమ సర్వ సమర్థమై సర్వమును తనలో లీనము చేసికొన గల్గుచున్నది.

ఈ కామ గందరగోళములో వివాహము మొక్క వివిధ ప్రయోజనములు మరచిపో బడుచున్నవి. సంశ సర్ధనము, సంఘశ్రేయము, ధర్మ నిరతి వివాహ ప్రయోజనములు కావా? స్త్రీ పురుషులు తీర్పుకొన వలసిన ఋణములలో సంతాన మొక ఋణముగా లెక్కవేయ బడినది. ఇది జాతికి, దేశమునకు, సంఘమునకు తీర్పునగుచు ఋణము. చెల్లు కూడ చనిపోవు లోపల కాయలు కాచినే చచ్చిపోవును. పాశ్చాత్య లోక మొక వంక కృత్రిమ మార్గముల ద్వారా సంతాన నిరోధము, మరి మొక వంక సంతానాభివృద్ధి చట్టములను, చేసికొని పడరాని యగచాల్లు పెడుచున్నది.

అన్యోన్యార్పణ, యుదారత, హృదయ సంస్కారము, గుణాతిశయములు, శ్యాగధనములు గల తావులందు గలుగు సంతానమునకును, కామత్పత్తికై మొదలు జీవితమును జీవించు వివాహముల వలన గలుగు సంతానమునకును, వ్యత్యాసము గలదని యనుభవము చాటుట లేదా? నీని వలన సంఘమున కెంతి ముప్పు వాటిల్లునో మనము గ్రహింప వలదా? గొప్పవా రెట్లుచ్చుకొందురు? గొప్పనము నుండియే, గొప్ప భావముల నుండియే, సాహసాది గుణసంపత్తు నుండియే గొప్పతన ముద్భవిల్లును. హృదయ మందలి గొప్పతనమే గొప్పతనము గాని నెండిపోన్న కణ్ణలు, పెద్దపెద్ద బిరుదులు. వేలకొలది జీతములు, పాంతుకు కారులు, సిమెంటు భవనములు నిజమైన ఘనతకు చిహ్నములు కాజాలవు. ఏదేశమున కైనను గొప్ప భావములు

గల కొద్దిమందియే ప్రాణాధారములు కాని యల్ప భావములు గల దురోదర ఘనులు పూజార్హులు కాజాలరు. ఒక్క-మహాత్ముడే మన దేశమున కెంతటి ఘనతను ఘటింప గలిగెను? రోము నగరము లగలబడు చుండగా నీరో చక్రవర్తి ఏ ఏ మీటుచుండె నట ! నే డిట్టి “నీరోలే” తమ యధికారమును కొరకు, స్వార్థముల కొరకు, భోగ భాగ్యముల కొరకు ప్రపంచమును యుద్ధములతో ముంచివేయు చున్నారనుటకు సందియము లేదు.

ప్రపంచ మొక యున్నత స్థాయిని, యువారతను, స్వాస్థ్యమును, మరణాంతిని పొందవలె నన్న స్త్రీ పురుష హృదయ సంపద యభివృద్ధి నొందవలెను. గొప్పతన మెరిసి నుండియే జనింప వలెను. విషయముల కంటె, ధనధాన్యముల కంటె, వివిధ పదవుల కంటె, చంద్రకాంత శిలామయ కుట్టి మముల కంటె, మానవ హృదయరాళి జనిత సంపదయే యసమాన సంపద. అది లేని జీవిత మెన్నింటితో తులతూగినను, రాణింప నేరదు. చల్లని గృహచ్ఛాయ లందే, ప్రేమ పూరిత సరస జీవిత చందనము నుండియే, యాత్మోన్నత్యమును చూచి గొను జీవితము నుండియే గొప్పతనము జనింపగలదు. వివాహ మాడినచోటనే ప్రేమింప వలెను. ప్రేమించిన చోటనే వివాహ మాడవలెను. ప్రేమయే వివాహము. వివాహమే ప్రేమ.

శిల్పము - వెట్టి.

స్త్రీలలో నేమి, పురుషులలో నేమి, విద్యాధిపతులలో నేమి, విద్యాగంధము లేని వారిలో నేమి, కార్మికులలో నేమి, కిర్జనులలో నేమి, యువకులలో నేమి, వృద్ధులలో నేమి, మాచవులలో సామాన్యముగ రెండు రకములవారు కాన్పించును.

ఒక రకమువారి పని యందుత్సాహము నూతనత్వము, ప్రయత్నము, అభిరుచి, కళ, తృప్త్యుత్పన్నము, హాయి సుఖము కాన్పించును. వారికా పని యొక నూత్రము భారము కాదు. ఆ పనికిని వారు గురువు చేసి కాదు. వారి వ్యక్తిత్వ మాపని మీద ముద్రితమై జీవము చేసి స్పందించును. వారి చేతిలో జడ పదార్థము జీవ సాక్షులగా మారి పోవును. శాంతిత్వము, జీవిత సౌభాగ్యము వారి పనుల కాలిపట్టు లగును. వీర్పు, నేర్పు కలిగి వారు తమ తమ పనులను ముచ్చటగా చేసికొని పోవు చుండును. వారిముగిలు పని, పనిముందు వాటి పనులు లిడు చుండును.

ఇంకొక రకము మనుష్యులు కలరు. వీరు శాంతిత్వ దూరులు. వీ రేపని ముట్టిన దానిలో పని చందములంకారు. వీరు పనిలో నీనము కాదు. అది వారి గాడిన మోటువలె, పీడ వనల్పు కొనుట వలె, పెను భూతిము వలె కాన్పించును. వీరి పని శివగలు తిని, చేయి కడుగు కొను స్పందించును. పని పట్ల విముఖత, శ్రద్ధ మాపక పోవుట, దాని నెట్లు చేయివేసి

బయట పెడవలెనను యలసత వీరి లక్షణములు. పని చేయుటయే మాన ధర్మము. మనము పని కొరకే నిర్మింప బడితిమి. ఆ పనిని మనమే నిర్ణయించుకొని, యుక్తము కావలెనను జ్ఞానము లేక పోవుటయే దీనికి కారణము. పని యందు కుచి లేని కారణముచే నీది పని యందును కుచి, శుచి, యంపి చందములు, నిండుతనము కానరావు. కాలమును దొర్లించుటే వీరి పని. ఇట్టి వారికే కాలము, నిర్లుటయు కష్టమగు చుండును. కొంత మంది 'బెర్-బిల్' అనగా గంట కొట్టుట, తీతముల బిల్లు తయారు చేయుట. 'పిల్-బిల్': మాండ్రి వేయుట, వైద్యులు బిల్లు వ్రాయుట యు పనితోనే సరిపెట్టుకొను చుండురు. కాని, తమ వృత్తి లేక పని వెనుక నున్న యుదాత్తతను, రసప్రప్తినీ, శాంతిరమ్యమును అనుభవించ జాలరు.

ఒక్కొక్క-యింటి యందము, నిండు తనము చెప్పు నలవి కాక యుండును. భాగ్య భోగ్యములు, వెండి బంగారములు, చీని చీనాంశములు కనుక లేక పోవచ్చును. ఇన్ని యున్నను అందము, శాంతి సుఖము వీని భవనములు రాతి కోటలు లెక్కకు పెక్కులు గలవు. ఇవి లేకపోయినను తల్లుల సరస సల్లాపములు, ప్రశాంత వాతావరణము, నిరాడంబర సౌందర్యము, నిర్దుష్ట మైన శరీర మానసిక శౌచము, శుభ్రత, రంగవల్లులు, యథోచిత గృహారామ శృంగారములు, అతిథి యభ్యాగతుల నాహూయము చేయు కమ్మ తెమ్మెరలు, మృదు మధుర సుస్వాగతములు- ఇట్లన్నియో మరిపెములతో

ముచ్చటలు గూర్చు చుండు సుఖాస్పదము లగు గృహములే గృహములు. ఒక్కొక్క తల్లి శిల్ప దేవత మూర్తీభవించి పల్లు శిశు హృదయములను నాకుటలో, బిడ్డలను లాలన పాలన చేయుటలో వారిక విద్యాబుద్ధులను గరపుటలో, దివ్య ప్రతిమములను నిర్వహించు కొనుటలో, శరీర వస్త్ర పరిశుభ్యములో, భాండ్ల శుద్ధిలో, పాక నైపుణ్యములో- సీద యది యననేల నామె యేది ముట్టినను దానిలో లేన మగుచు, నెంత చేసినను చేసి నట్లే యుండక, విసుగు కొనుట కొనుగు కొనుట యనునది లేక, నింట నున్న ప్రతి వస్తువునకు తన సొండుదనముచే శోధను పెంపును ప్రసాదించిన గృహాలక్ష్మీయే యగును. ఇట్టి గృహము స్వర్గ తుల్యము, భూతా స్వర్గము. ఏ యింటి స్త్రీ కలకల లాడునో యదయే యిల్లు. ప్రౌఢత భీకరాణ్యములను, నిలిపి నీరంధ్ర కాంతార సీమలను దివ్య భావములుగా మార్చి వేయును. నిత్యము సౌభాగ్యంతర సీమలలో మెలగు సత్యభావ సరిస సనాయనాదులతోను, రజత కాంచన పాత్రలతోను చేల గాలమాడు సత్యభావ జీవిత రహస్యమును తనకు విధింప నలసిగదని యామెను వేడు కొనుట చిత్ర ప్రసిద్ధిము. ఇట్టి యుదార సాదృశ్యముల నెన్నింటినో చూపవచ్చును. మహా త్ముల యాశ్రమము లిట్టివే!

పైన పేర్కొనబడిన యంద చందములు లేని యిండ్లు, యింకొక రకపు తల్లులు యెందరో కిలు. ఇచ్చట పైదాని కంటకు తారుమారు. ఇచ్చట యేదిచూచినను కంటికి భారము.

ప్రతి పని వెట్టి, వీడ నదల్చు కొనుట. ఇంటి శుభ్రత, దేహ శుభ్రత, తిండి శుభ్రత యుండదు. ఎచ్చటి పెంట యచ్చటనే నిలువ. ఏనాసె తనము తాండవమాడు చుండును. ఉత్సాహము, ప్రయత్నము, కళ యే కోశము లోను కాన్పించవు. ఈ రకము వారికి పని యన్న చీదర, చికాకు. దానిని చివర నరకు నెట్టించు, చివర కెట్లో వదలించు కొను చుండును.

కొందరు స్త్రీలు కలరు. వీరికి గృహిణీరసే భారము. నిలువెల్ల యెడ్డి తనము, మడ్డి తనము, సోమరి తనము. సాపము వీరికి ప్రాయ్య యన పెద్దపులి. భర్తయే వండుకొని భార్య వండి నట్లు నటించ నలెను. 'అతిథు లేతెంచిరేని' గుడ్డమున్న, మర్యాదకు వడ్డనకు రావచ్చును. లేదా, ఆ పని కూడ భర్తయే పెట్టకొని భార్య తరపున క్షమార్పా దాఖలు చేసి కొనును. ఇక నాయంటి యంద చందములను గుంచి చెప్ప వలసిన దేముండును? ఇట్టి యిండ్లలో నిలుచుట కొడలు కంపించును. ఏవగింపు కలుగును. ఇల్లాలే యిల్లు కాని రాతి స్తంభములు, యిరుప దర్వాజాలు, చల్లని గృహములు కాజాలవని మరియొక వ్యాసములో నిరూపించ బడినది కదా.

ప్రతి చిన్న పనికి, పెద్ద పనికి చీపురు కట్టలు చెక్కపేళ్లు ప్రయోగింపబడుట, గరిటెలు గంతులు వేయుట, బిడ్డల మీద, భర్తమీద కేకలతోను బొబ్బలతోను యింటి పెంకు లెగిరి పోవునట్లు కోతి చేష్టలు చేయుట, మొదలగు వింత కార్యము లున్న చోట సుంతయేని సుఖముండక పోవుటలో నాశ్చర్య

మీమున్నది? అచ్చట లక్ష్మీకిని తావుండు నేరదు. దైనిక
కార్యములలో నెప్పు డెచ్చట లోటు సంభవించి నను, పనుల
కాపరి, దాసి మరియొకరు రాకపోయినను, నొక్కొక యిల్లాలు
చీపు చింత లేకుండ నమస్తము తన నిత్య కృత్యముల దిద్దుకొని
పోవు చుండును. ఏ పరిస్థితి లోను, సుకటపాటు పొందు తుచు
నది యిట్టి వా రెనుంగరు. ప్రతి పనిలోను ఏ రాసంధమునే
చూపు గొందురు. తమ పనితనము, నేర్పు, యుల్లాసము వీరి
హనులలో ప్రకట మగుచుండును. పనితో వీరు పండెము వేయు
వారు నలె నుండును.

మరి యొక రకము వారు శాసనార్థములు, పిండకూర్పు,
చావులు, దుంప నాశములు నోటితో జరుపుచు రుగ్గొణ
ధ్వనితో నిర్మలతయు చిందర వందర చేయుచు, స్త్రీ జన నిజ
సౌకుమార్యమును పోగొట్టు కొనిన వాడై సత్యము యను
లోకమును సృష్టించు కొందురు. ఇట్టి పురుష పుంగవులును
చేకపోలేదు. వీరికి ప్రపంచ రచనతో నొక క్రమము, శర్మము,
ఉత్సాహము, ఉత్తేజము, శాందర్యము అను నవి కానరావు.
వీరికిని పని యనిన ప్రాణ సంకటము. పనిచేయుట గతిలేని వారి
కర్మ యని వీరి సిద్ధాంతము. వీరు పనిలో తమ చిత్తమును,
వ్యక్తిత్వమును ప్రవేశ పెట్టక దేనిని ముట్టినను దేనిని పట్టినను
తట్ట తగులవేసి యెట్లో బయట పడ నజ్ఞానని చూపుతో కాని
ప్రతి పని నుండి పిండ వలసిన రసమును పిండను. దానిని
సాంతము చేయును. పనిలో నానందిము ననుభవింపరు.

మనము చేయు పనిలో మన కిష్టమున్నది, లేనిది విశద మగుచునే యుండును. ఇష్టముతో చేసిన పనిలో సుఖ ముండును. పని చేసినట్లే యుండదు. సగుగుచు, గోగుగుచు, మెటికలు విరుచుచు చేయు పని యందుండ జాలని హాయి, నిండుదనము, సాకుమార్యము, క్రియాకాశలము కాన్పించుచునే యుండును.

కర్మాగారములలో నేమి, విద్యా గ్రహములలో నేమి, ఆశ్రమములలో నేమి, పాలములలో నేమి, యంగమములలో నేమి— స్వప్రతి యీ యెండు రకముల వారు కలరు. కొందరు జీవించులే భావమైనట్లు వర్తించు చుందురు. కనుక సీరు ప్రతి పనిని ద్వేషించుచు దాని నెట్లు పీడ వదల్చు కొనెనట్లు గెంజివేయు చుందురు. పని చేయకంపు లే పేరి పని. చివర కిట్టివారు ప్రపంచమును ద్వేషించుచు, సమస్తమును ద్వేష మయము చేసికొని, తాము సుఖింక, నితరులను సుఖింక నీయక, 'తుమ్మ జాతి' మనుష్యుల వలె తియారగుదురు. మరి కొందరు తమకు ప్రాప్తించిన పని యందు లేదా, తామే నిర్ణయించు కొనిన పని యందు చొరబడి చరచర చేసికొని పోవుచు, చేసిన కొలది యానందము సనుభవింతురు. అట్టి వారి ముందు గంటలు, రోజులు పలాయన మగుచు కాలమునకే కాలము నచ్చిస్తలు అనుభవింతురు. హృదయ పూర్వకముగ చేయు పనిని, తద్విరుద్ధముగ జరుగు పనికిని భేదమెంతైన కలదు. ప్రతి యజమాని తన పనివాంఛతో నొడలు దాచుకొనకుండ నల్లాసముగ చేయు వాడెవ్వో, కంటగించుకొనుచు చేయు వాడెవ్వో గ్రహించును.

మొదటి వాడతని నాకర్పించును. కెండవవాని యందతని కాదరణ కలుగ జాలదు.

ఒక్కొక్క నేతపనినాడు చూపు పవిత్రసమునకు హద్దుండను. వాని పని శతాబ్దములవర కట్టి యుండును. అతని కేమిచ్చినను తీగదు. కాలిజోళ్ళ కుట్టు పోకని పని జగితనము, నేపు, లండము శాశ్వతముగ నుండుచలసినదే. ఆ పని యున్నంత కాల వాతని పేరు స్మరింపబడుచునే యుండును. ఒక చిత్రకారుని కుంఠ, వర్ణ సమ్మేళనము, నాయూంతర రహస్యములు నిన్న ముగ్ధ ముగ్ధుని, నిశ్చేష్టుని చేయును. ఒక్కొక్కని గాన గీతము మొదలను చిగురింప జేయునని, రాళ్లను కరగించునని యనుటలో నాశ్చర్య మేమున్నది? ఒకని కవిత్యము ప్రకృతి నే స్తంభింప జేసెనని విందుము. కర్రపని, రాతిపని, ప్రాచీనతము లగుట లేదా? తాచమహల్ కట్టడముగో నున్న పరితనమున కెనను ఖరీదు కట్టగలను? దానిలో కూర్చబడిన రాళ్ళకు ఖరీదు కట్టనచ్చును. ఆ పనితనమునకో? దాని కదియే సాక్షి. వేల కొలది నత్సరముల క్రితము నిర్మింపబడి శతాంతర బాధల ననుభవించుచు వచ్చిన యనేక దేవాలయములు పనితనమును నేటికిని మనము నేత్రపర్వముగ చూచుట లేదా? తమ పనిలో తన్నయత్వము నొంది చేయువారి కృషి యంతయు, నది యేదియైనను, నిట్టి యుండును.

కొంతమంది యుపాధ్యాయులు కలరు. వారికి చదువు చెప్పు టొక సరదా, పండుగ. చిత్రకారుడు కుంఠ చేయిని తన

రంగమును సమీపించునట్లు వీరు తమ విద్యార్థులను చేరి హృదయములను విప్పి వాఙ్మయము సతి రసవంతముగను హృదయముగను కరిపించు చుండును. విద్యార్థుల హృదయములను వికసింపజేసి తా మానందింతురు. వారిని శేషోపంతులను చేయుదురు.

ఇంకొక రకపు యుపాధ్యాయులు కలరు. వీరికి జీతి బత్తెములపై గల కోరిక చదువు చెప్పుటలో మృగ్యము. వీరు డబ్బు కొరకే చెప్పువారు కనుక 'బెల్లు-బిల్లు' అనగా గంట కొట్టుట, బిల్లు వ్రాయుట యను కర్మకే బద్ధు లగుదురు. ఇట్టి వారి హృదయములలో రసము కాని, రక్తములో వేడి కాని, మొదడులో చలనము కాని, ముఖములో ఉత్సాహము కాని, విద్యార్థులపై సహజ ప్రేమాతిశయములు కాని యుండవు. "అబ్బే వెధవలండి, మొద్దుబండ లాభము లేదండి, వీళ్ళ కేమీ రాదండి, మనము చెప్పుడము శుద్ధ దండుగండి." అనుచు నొక యభాగ్యుడు దండకమును వర్ణించు పంతుళ్ళు చాలమంది కలరు. గంభీర హృదయులు కాకపోవుటచే వీరు మానవ కిశోరములను లాలింప వలసిన తెన్నుల నారము యత్నింపరు. ఇంకొక తెగ యుపాధ్యాయులు కలరు. వీరు పాఠములను చెప్పు పాసము సంతగా కట్టుకొనక విద్యాధికారులను, బోర్డు అధికారులను చూచుచు, బోర్డు యొక్క సమస్త వ్యాపారములలోను కలుగజేసి కొనుచుండు పక్షులను పట్టుకొని నెల కెన్ని పర్యాయములై నను జిల్లా కార్యలయములకు పరుగు లెత్తుచు

బదిలీలు, బర్తరపులు వగైగా కర్మకాండల నప్రత్యక్షముగ చేయించుచు బడిపంతుళ్ళపై వీర విహారము చేయుచుందురు. ఇక వీరిని కదుపునా రెవరుందురు? వీ రేయెడ కా గొడుగు పట్టగల ధీరులు. ఊరంతయు తిరిగి తిరిగి లోకాభి రామాయణముతోను, బహు విధ స్థానిక వ్యవహారములలోను పుణ్య కాలము గడిపి, బడికాలము సమీపించుటచే “ఆయప్రాచ్యుల” కెట్లో నాలుగు ముక్కలు చెప్పి బ్రతుకు జీవుడా యని బయట పడు చుందురు. ఈ నిరాదరణ, నిర్లక్ష్యము పిల్లల నావరించి వారును తదనుగుణ్యముగనే తియారగు చున్నారు. ఇసుక తక్కిడ పేడతక్కిడకే మార్గము కదా !

చివరకే దుస్థితియే మన దేవాలయములకును పట్టెను. వేయింటి కేయిక్కుడో తప్ప తక్కిన మతప్రచారకులు, పురోహితులు, పూజారులు, దేవతార్చన పరులు స్వధర్మనిరతులు గాక నుదాసీనులుగ పనిచొంగలుగ కన్పింతురు. వీరు తెమకు తామే యపచారము చేసికొనిన వారగుచున్నారు. “వేల కొలది మనుష్యులలో నే యొకడో సిద్ధుడగుటకు పయత్నించుచున్నాడు.” అని భగవద్గీత చాటుచున్నది. కోట్లకొలది యర్చకులలో రామకృష్ణపరమహంస యొక్కడేకాని రెండవవాడు కాన్పించడు. తాను పూనిన పనియందు లేక తనకు ప్రాప్తమైన పనియందు యావచ్చుక్కిని వినియోగించి దానిలో లీనమై, నిర్విచారముగ, హుటాహుటిగ, లీలగ చేసికొనిపోవు వాడు శిల్పి, చతురుడు, కుశీలుడు, ఉపాయశాలి యగును. తన

పనియందు నిరాదరణ, నిరసన, బద్ధకిము చూపువాడప్రయోజకుడు, వ్యర్థుడు. వాని పని వెట్టి యగును కాని శిల్పము కాజాలదు.

హస్తానీ కళకు మూలము. చేతులను ప్రయోగింప నేర్చిన వాడు కళా సమృద్ధు డగును. చేతనింపి పని, యింటి నిండ తిండి, యొంటి నిండ గుడ్డ, కంటి నిండ స్పర్శ, జీవన చీనని జీవితము— ఇట్టి కళను సేవింపని వాడు మందభాగ్యుడు. చేతి మహిమను గురించి యొక కవి యిట్లు వర్ణించి యున్నాడు.

“బుద్ధి లేక పరిజ్ఞానము చేతని కల్పించెను, సృజించెను. జీవిత సమర్థిలానము దానికి శక్తిని సమర్పించెను. కాలము దానిని సంస్కరించెను. తుచ్ఛ పదము దానిని నిందించి తిరస్కరించెను. పశు జీవితము దానిని దుర్వినియోగము చేసెను. ఆధ్యాత్మిక జీవితము దానిని ప్రయోగించెను. జ్ఞానము దానిని నియమించెను. అభ్యాసము దానికి శిక్ష నొసంగెను. ప్రభువు, రాజు అగు కళ దానిని వరించెను.”

జడమతీ ! నీ బుద్ధిని దానియందు ప్రవేశపెట్టుము. నీ మనః పాటవమును, చాతుర్యమును దాని ద్వారా ప్రసరింపుము. నీ చేతల ద్వారా ఆత్మశుద్ధిని పొందుము. పై వర్ణనలోని రహస్యమును గుర్తింపుము, అనగతము చేసి కొనుము. అప్పుడు జీవితము నీకు సహస్పంప జాలని దేదియు నుండదు.

కర్మ రహస్యమును గురించి వివేకానందు డిట్లు వచించెను. “పని చేయునపుడు నీ లక్ష్యము, నాధనము నేక మగు గాక. పనిని మించి నీ వితరములను తలంపరాదు. దానిని పూజాభావముతో జేయుము.”

చాపాచార్యుడగు ద్రోణుడు రాకుమారుల కస్త్ర విద్య నేర్పుచు నొక నాడు వారిని పరీక్షింప గోరెను. ఒక యున్నత మైన చెట్టుకొమ్మల చాటున నొక లక్ష్యమును చూపి. దానిని కొట్టవలసినదని యతడు వారి నాజ్ఞాపించెను. వారు దానికి బూనుకొనగా “నేను కనిపించు చున్నానా? చెట్టు కనిపించు చున్నదా? లక్ష్యము కనిపించు చున్నదా?” అని యతడు ధర్మరాజు నడిగెను. ‘అందరును కనిపించు చున్నారు.’ అని యత డనెను. తక్కిన వారందరు నట్లే చెప్పిరి. ఆ పనిని వారెవరును నిర్వహింప జాలరని యతడు నిర్ణయించి యర్జునుని ప్రశ్నింపగా నతడు “లక్ష్యము తప్ప వాకేదియు కనిపించుట లేదు.” అని చెప్పుచు వెంటనే దానిని కొట్టివేసెను. కనుక పని చేయునపుడు పనిలో లీనమగుటయే, పని యగుటయే కళ.

గృహ పాలనలో నేమి, కార్మిక విద్యలో నేమి, వ్యవసాయములో నేమి, యాయుధ విద్యలో నేమి, శాస్త్రాధ్యయనాదులలో నేమి, చివరకు నిత్య జీవితములో నేమి మనః కర్మలు రెండును యేకమైనపుడే శిల్ప ముత్పన్న మగుచున్నది. జీవితము ధన్యమగు చున్నది. చైతన్యము ఎర్థమాన మగుచున్నది. నీవు చేయు ప్రతి పనిలోను నీ పదునారణాల శక్తి, నూటికి

నూరు వంతుల యత్నము కలిగిన నాడే నీ జన్మ ధన్య మగు చున్నది.

ఒక పని లేక నొక వృత్తి నీచమైన దని గర్హ్యమైన దని నిరసించుట యుక్తియు కాదు. ఏ పనినైనను హృదయ పూర్వకముగ నుత్సాహపంతముగ చేయుక పోవుటయే గర్హ్యమని దగినది. నేటి భారతదేశము కొన్ని వృత్తులను కొన్ని పనులను నీచముగ తలంచుటచేతనే దీనదశ ననుభవించు చున్నది. చెత్తి చెదారములను, మృత పచ్చార్థములను సస్పృశించుకొనుచు ముక్కల నెగురవేయు మన దేశము దరిద్రభూమిప్రేమగుటయు, బొగ్గుతోను యినుపముక్కలతోను జంతు చర్మముల తోను పనిచేయు దేశములు శ్రీనంతము లగుటయు మనము చూచు చున్నారము. కనుక నైశ్వర్యము, గొప్పతనము, శోభ మన పని తనములోను క్రియా చాతుర్యములోను నున్నవి కాని మనకు సంభవమాగు పనులు, పరిసరములు, పరికరములు అందుకు కారణములు కాజాలవు. 'క్రియాసిద్ధి స్సప్తేభ్యో భవతి మహతాన్నోపకరణే' మహాత్ముల క్రియాసిద్ధి వారి మనోబల బుద్ధి బలములలోనే యుండును కాని బాహ్యోప కరణములపై నాధారపడ జాలదు.

కో ప ము.

ఆ. కోపమునను ఘనత కొంచెమైపోవును
 కోపమునను గుణము కొంత వడుచు
 కోపమునను బ్రదుకు కొంచెమై పోవును
 విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

కోపము వలన జీవితమంతయు తారుమారగుచున్నది,
 శ్రుతికే దుర్భరము, అసహ్యము సగుచున్నది వేమనయోగి
 వాణిచున్నాడు.

క. కోపము నుబ్బును గర్వము
 నాపోవని యునికియును దుర్భిమానము సి
 ర్వాపారిత్యము ననునివి
 కాపురుష గుణంబు లంద్రు కొరచునాధా ! భా.వి.

ఎంత సమర్థత, యెంత విద్యార్హత, యెంత యాధిపత్యము,
 క్రూరత మొదలగు సంపదలున్నను కోపిష్టి జీవితము శాశ్వత
 జాలదు. కోపము చెడుపురుషుని లక్షణములలో నొకటిగా పై
 సత్యము నర్థించుచున్నది.

“ఈర్ష్యాభావు, జగుప్సానంతము, నిస్సంకోచ, క్రోధ
 నుడు, నిత్యశాంతితుడు, పరభాగ్యోపజీవియు సుఖంబు కావగల
 దుఃఖభాగులని నీతి కోవిదులు చెప్పుదురు.” అని శ్రీమద్చంద్ర
 కలో నుద్ఘాటింప బడెను.

ఒక మహాకవి గలడు. ఆయన బుద్ధిలో బృహస్పతి యంతటివాడు. వయస్సులో నేడవ ఏడి. కాని కోపములో దూర్వాసుని తాత. చిన్న విషయము నైనను, పెద్ద విషయము నైనను చక్కగ విశదముగ నరటిపండ్లాలించి చేతి కంగించునట్లీయగల యాయన పాదరిసము వంటి బుద్ధి దిక్కుమాలిన కోపముచే వక్రించి విషయమును విడిచి శిఖిలగ్రోతములోనికి వింపుచుండును. ఈయన యొక మణియే. కాని దగ్గరకుబోయిన కస్సుమను మణి. కోపముచేత ఈయన ద్వేషగ్రస్తుడై పోవుట శోచనీయము. ఇది యాయన యొక్కనికే నష్టముగాదు. కోపమే లేనిచో ఈయన వాస్తేవి నింకను నెట్టి విచిత్ర రుచులతో దనిపెడివాడో నేరికెరుక !

గొప్ప గొప్ప పదవుల నలంకరించిన వారెందరో యీ కోపమువలన పదచ్యుతులైనట్లు చరిత్ర చెప్పుచున్నది. నెలల తరబడి, సంవత్సరముల తరబడి కష్టించి సంపాదించుకొనిన దాని నొక్క తృటిలో కోపమునకు గురిచేసిన వారు గలరు. కోపము మూలమున పండువంటి సంసారములను చేడగొట్టుకొనిన దంపతులును, కుటుంబములును గలవు. ఒకమిత్రుడుగలడు అతడు యోచనపరుడు. చొరవగలవాడు. చకచక వ్రాయగలడు. కొత్త వ్యూహములను, ప్రణాళికలను, పోకడలను కనిపెట్టగలవాడు. అతడనేక సంస్థలను నిర్మించెను. కాని చివర వర కొక్కటియు కొనసాగ దయ్యెను ! ఒక్క నిమిషములో, నొక్కస్వల్ప కారణమున కతడు తాను నిర్మించిన నిర్మాణమును

దగ్ధము జేయుచుండెను. కొద్ది శాంతము, కొద్ది యోషిక, ముందువెనుక లారయుట, యున్నచో నిట్టి దురనస్థ పట్టెడిది గాదు. కోపము తోడులేకుండ నుండ జాలదు. దానితోపాటు పైపద్యములోని గర్వము, యీర్ష్య, అసూయ, దురభిమానము ఇత్యాదు లుండి తీరును. ఒక్క చెడుగే మానవుని చెరుపుచుండగా నిక నీ నీచశృంగాలము లతని నెట్లు తబ్బిబ్బ చేసినను చేయగలవు. శిల్పి తన మనోవిధిని సంచారము చేసి చేసి, భావములు చేర్చుకొని సున్నితమైన తన యలితో నేండ్ల తరబడి విగ్రహములు చెక్కి చెక్కి, చుక్క స్వల్ప కారణమున కా యలితోనే దానిని మోది విలపించుట యోగ్యమా ! భార్యమీద, కొడుకుమీద, తండ్రిమీద లేక ఇదితరులమీద కోపమువచ్చి ఋణములుచేసి యాస్థుల నమ్మినవారు, తాకట్టు పెట్టినవారు, సస్యసిండినవారు ఎంతమంది లేరు? ఒక మిత్రుడు నైద్యములో విశ్వ విద్యాలయ పట్టము తీసికొనెను. మంచి జెలివి, 5^వ గ నిదానము, గలవాడు ఎంతటి వ్యాధి నైనను కుదర్చగల చతురుడు. విషమ సంఘటనలో నితర నైద్యు లితని సలహా తీసికొందురు. నైద్య విషయముల గురించి చక్కగ వ్రాయగలడు. యువనృసింహు గలడు. కాని కోపమున కితడు పెట్టినది పేరు. ఈ కారణముచే నతని నైద్యాలయమునకు రోగులు రానేరారు. ఏ కొద్దిమందియో జారివచ్చురా ! వ్యవహారము కోర్టు కెక్కవలసినదే. తనంత తెలివియైనవాడు లేడని, నిజాయితీ పరుడు లేడని లోకమంతయు శుంఠలని, వంచ

కులని, ద్రోహులని యతని సిద్ధాంతము. అతడట్లే విశ్వ సింఛును. చివర కతని విశ్వాసము ప్రకారమే లోకమతనికి ప్రతి క్రియ యొనర్చెను. రోగులురాని వైద్యాలయము, కాంపౌండరు లేని వైద్యము, బందుగులు గృహిణియు కూడ లేని యిల్లు. తోడివారందరూ వందలు, వేలు సునాయాసముగ గడించు చుండ, మేడలు, మోటారులు పెట్టుకొని మోదించుచుండ నీ సోదరుడు ప్రపంచమును దూరుచు తనగదిలో నేకాకిగ గూర్చొనును. కోపము ప్రబల శత్రువు. ఇతరుల నసనేల! ఇతరులను దూరనేల? కోపమునకు గురికాలేదని యాత్మసాక్షిగ చెప్పగలవారు ధన్యాత్ములు. ఒక గొప్ప పండిత కుటుంబముండెను. తండ్రి విఖ్యాతి గాంచిన యాచార్యుడు. ఆంధ్ర గీర్వాణభాషా సముద్రుడు. కుమారు లిద్దరు. ఇద్దరు విద్యాధికులే. కుటుంబము శ్రోత్రియ కుటుంబము. బోధింప వలసిన పన్నియు బోధించి తండ్రి లోకాంతరుడయ్యెను. అన్న దమ్ము లిద్దరు, వారి భార్యలు, తల్లి-సాధారణముగ నీ పంచకము కలిసి యుండదు. తల్లికి కొడుకులకు పడదు; అన్నదమ్ము లిద్దరకు పడదు. భర్తలకు భార్యలకు పడదు. అత్తకు కోడళ్ళకు పడదు. వారి వాగ్వాదము, పరుష సంభాషణము ప్రారంభ మగుచో ప్రక్క-యింటివారికి నిద్రపట్టదు సరికదా, వారిళ్ళకు నచ్చిన క్రొత్త కోడళ్ళు యేపండుగ పేరే చెప్పుకొని పుట్టిండ్లకు పారి పోవలసినదే! వారి జీవితము చుట్టుప్రక్కల వారికే యంత యశాంతిగ నున్నచో తమకెంత యశాంతిగ నుండునో వేరుగ

చెప్పవలెనా? ఒకసారి రేగిన యీ తుపాను వెంటనే తగ్గదు. అది తగ్గుసరికి యొకటి రెండు పూటలు పట్టును. అంతవరకాయితం నిప్పు రాజేయరు. ఈ రెండు పూటలు బలవంత నిరాహారము. కోపమునకు మితిలేదు. గతిలేదు.

రహస్యమేమన కోపనలు కోపిష్టులు. పాపిష్టి అహంకారమునకు దాసులగుదురు. “నేను చెప్పినదే వేదము. నేను చెప్పినదే న్యాయము. నామాటయే నగ్గవలెను. నాదృష్టియే దృష్టి. ఇతరుల దృష్టి దృష్టియేకాదు.” అని వారి సిద్ధాంతము. వీరెట్టి విమర్శను గ్రహింపజాలరు. ప్రతి విషయమును పెద్ద జేసి దానిని వ్యక్తిగతముగ దీసికొని, లేని పోని యర్థములను కల్పించి తాము బాధపడుచు నితరులను బాధపెట్టు చుందురు. ప్రతి దానికని పెడర్థమునే తీయుదురు. భార్య, బిడ్డలు వీరికింద పనిజేయువారు. వీరితో కత్తివాయిమీద నడచినట్లే నడునవలయును. కొద్ది యాత్మావలోకనము, ఆత్మ నిగ్రహము గలిగినచో సర్వము చక్కబడెడిది.

గ్రీకు పురాణములలో పెనిలోపి యను నొక స్త్రీ కలదు. ఆమె పగలంతయు కష్టించి నూలు వడుకుచు రాత్రి యా వడికిన నూలు పురి విప్పివేసెడిదట. ఏండ్ల కొలది కష్టించి నిర్మించుకొనిన జీవితమును నిమునములో పాడుచేయుట తగునా? కోపము జీవితమున కెదురీత. మృత్యువునకు దారి.

నీ యొడలు నీ స్వాధీనములో నుండకపోవుట, నీకు నీవే యజమానివి కాకపోవుట, చాల యవమాన కరమైన విష

యము. అమానుష చిహ్నము. గొప్ప లోపము. నిజమునకు నీకు నీవే యజమానివి. ఏ పరిస్థితి నిన్ను నీ స్వాస్థ్యము నుండి తొలగింపరాదు. అట్టి యాజమాన్యమును సంపాదించినగాని నీ వే ఘనకార్యము జేయజాలవు. ఇంతకు కోపమంతి జయింప రానిది కాదు. నీవు సాధింపలేని దీ ప్రపంచములో నేదియు లేదు. కోపమునకు కారణములను కొద్ది శ్రద్ధి వహించినచో కనుగొనగలవు. ఆ కారణములను నీ మనసున చొరవీయకుండు వేని కోపమునకే తావుండదు. “కోపము వచ్చినపు డేపనియు జేయక పది యంకెల వరకు లెక్కించుకొనుము” అను పెద్దల వాక్యము లనుభవ వాక్యములు. ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి జీవి యీ ప్రపంచములో నేదోయొక ప్రత్యేక ప్రయోజనము కొరకే, ప్రత్యేక ఘనత కొరకే సృజింపబడెను. ప్రతివ్యక్తి తన పురుషార్థమును, తన ప్రత్యేకతను, తన వ్యక్తిత్వమును సాధించి గొప్పవాడు గావలెను. యత్నమే దీనికి కీలకము. ప్రయత్న హీనుడు నిరర్థకజీవి యగును.

శాఖలుగ వెలువడ వలయును. నీవు తిను తిండి, కట్టు బట్టు యెంత నీటైననైనను నీవు ప్రపంచమున కర్పించున దేది యును ప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పక తప్పదు. ఇది నిన్నెప్పుడు పొడుచుచునే యుండును.

“రస్యాఃస్నిగ్ధాః స్థిరా హృద్యా ఆహారా సాత్త్విక ప్రియాః”

అని గీత చాటుచున్నది. రసవంతము లైనవి, చముగు గలవి, శరీరములో స్థిర పరిణామము గలిగించునవి మనఃప్రీతి కరములు నగు ఆహారములు సాత్త్వికములకు ప్రియమైనవి. ఒక్క-యాహార విషయములోనే గాదు. జీవితమును సార్థకము జేసి కొనుటకు సర్వత్ర రసగ్రహణమే ముఖ్యము. చెరకులోని తీపిని, మధురసమును విడిచిన పిప్పిని చీమలైనను జేరునా? రసాలములోని మధురసమును లాగివేసిన బోడి పెంక కెవ డాశ పడును? చల్లని మలయమారుతము ననుభవింపక గబ్బిలపు పెంట మీది దుర్గంధమున కెగ్రబ్రాకుదుమా? సారథము వెదజల్లు గులాబి యండ దాని ముండలో నిరికికొని బాధ పడుట శోభయా? జ్ఞానమా?

జీవితమును సారవంతము, శోభాయమానము, శక్తి వంతము, జ్ఞానవంతము, ప్రేమ మయము, సంతోషవంతము, చేసుకొనుట యెంత సులభమో తద్విరుద్ధ ఫలముల పొందు టయు సంత సుఖవే. నీ నిశ్చయమునుబట్టి, నీ యత్నమును బట్టి, నీ మనః పరిపాకమునుబట్టి, నీ కవి సిద్ధించుచుండును.

నీవు వీనిని గురించి తలంపక, నిశ్చయింపక, ప్రయత్న పరుడవు గాక యధాతథా జీవితమును గడుపుచుందువేని పేలవ

జీవితమునే యనుభవించును. దానిని రసభరితము జేయుట యనగా నారోగ్యము, తుష్టి, పుష్టి, సుఖము, శాంతి, సౌందర్యము, ప్రేమ మొదలగు జీవితసారమును పొందుకొనుట- ఇవి నీ చేతిలోనే కలవు. వీనిని విడిచి మరీచికల వెంట బడుదువేని వ్యర్థజీవి వగుచువు. జీవయాత్రను సుగమముగ నడుపుటకు ధన మొక యుపకరణము. దానిని యుపకరణముగ గాక కొట్టులను నింపుకొనుటకే ప్రోగుచేయుట తగదు. అట్లు చేయుట విషాదము నోట చేయిడుటయే యగును. ధనాశచే బంగారమును శౌగలించుకొని బంగారమువంటి జీవిత సంపదలను కంగారు చేసుకొనుట దైన్యము. అట్టివారు చేయు దుష్కృత్యము వలన తానే కాక తమ సంతతిగూడ పాడై పోవును.

కాంచనదాసుకు నీతి నియమములతో పనిలేదు. అబద్ధములకు, నీచ కార్యములకు సతదు వెరువడు. అందచంద మతని కక్కరలేదు. బంధుమర్యాద, మిత్రస్నేహము, వాని యెవరికి సోకవు. అతని సమస్య లన్నియు ధనార్జనతోనే బుట్టి దానితోనే సమాప్తి జెందును. ఇట్టి వ్యక్తులనేకమందిని మనము నిత్యము చూచుచుండుము.

ఒక వ్యక్తి కలదు. అతని జీవితము గోచితతో ప్రారంభము. ఒకటి రెండు దశలలో సతదు లక్ష్యాధికారి యనిపించుకొనెను. అతడెట్లు కాగలిగెను? మైనారిటీ తీరని కుర్రలకు నాల్గువంద లప్పిచ్చి యే యూరువందలకో నోటు వ్రాయింపుకొనుట, అప్పు తీర్చనచ్చినపు డింట లేడనిపించు

కొనుట, వారము కోజులవరకు తీరిక లేదనుట, తాళము పావి
 పిల్లవాడు పానవేసినాడని నోరెరుగని వానిమీద పెట్టుట,
 దండన మరతులు, కాంపొండువడ్డీలు, విధించి కోకడాలతో
 ముక్కు పిండి పుచ్చుకొనుట- బంధువుగదా యని గో
 వితంతువో దాచ యిచ్చినదానిని కలిపించి సాగనంపుట,
 తనభా యని క్రియము వ్రాయించుకొనుట,- యిట్లు గాయో
 రాయి చేర్చి పేర్చి యతడు లక్షోధికారి యయ్యెను.

ఇది సరస నీవితమా! ఉత్తమ నీవితమా! సుఖ జీవి
 తమా! అట్లు కాన్పించదు. రాత్రు లతడు కంటి నిండు నిద్ర
 నెరుగడు. కన్ను మూసెనా! నొంగిలు పెట్టాలు, భోషాగా
 ములు పగులగొట్టు చున్నట్లు కిలులు గెరును. డబ్బు చేరిన
 కొలది మాచ్చుకొని తినుటయేగాని పాకాన్నము లెరుగడు.
 శుభ్రమైన బట్ట కిట్టి యెరుగడు. కట్టనీయడు. భార్య వేదరాశి
 పెన్దమ్మ నలె నుండవలసినదే గాని యంతనంట శృంగా
 ముండరాదు. అప్పిచ్చిన రాదేమో యని జంగ, ఇంటచున్న
 వడ్డీ పెరుగదేమో యని జంగ. కొడుకులను సమ్మి తాళము
 చెవు లీయడు. భార్య ననలే నమ్మలేడు. పిమ్మల్లెలు పట్టు
 కొని పోయెదరేగాని పట్టుకురారు గదా యని యతని సీద్ధాం
 తము. పోనీ కడుపున పుట్టినవారికి తిండి కలదు గదా యని
 సంకోషము కలదా? ఒక కూతురును భర్త యేలక పంపి
 పేసెను. ఒక కూతురు భర్తను వదలివేసి యిల్లు చేరెను.
 ఒక కూతురు వితంతువు. ఇంకోక తె మాచకమ్మ. ఒక కొడుకు

మూర్ఖవాడు. ఒకడు తన్ని డబ్బు లాగేవాడు. ఒక కొడు కసలు మాట్లాడనే మాట్లాడడు. నాల్గనవాడు జాలాయి. ఒకడు నిత్యరోగి. ఆరు జెగులువాడు.

ఇక నీ యజమానికి శరణ్య మెవ్వరు? ఇనుపపెట్టి. దానిని చూచి యూటలూరుచు, కాగితపు కట్టలను లెక్కించు కొనుచు, గూపాయి డొంతరలను మ్రోగించు కొనుచు, వెట్టికాపలా కాయుచు నితడు జీవయాత్ర గడుపుచుండును. ఇంతలో కొడుకులు తిరుగబడి తాళాధ్యాయముజేసి యతని కట్టెదుటనే యానదాస్థిని తుడిచివేసిరి. ముప్పది రులుబడి డోళ్ళ మర్నార్గ రసను పది వత్సరాలలో ఖయినలా జేసివేసిరి.

శ్లో॥ కరోతు భువనే రాజ్యం విశత్వం భోద మంబువా ।

నాత్మలాభాదృతే జంతు ర్విశ్రాంతి మధగచ్ఛతి॥

భూచక్రమును చాలించుగాక ! మేఘు హండ్లమును సముద్రమును హుటాహుటిగ ప్రవేశించుగాక ! ఆత్మ విజయము, ఆత్మానందము, జీవితసుధ సనుభవింపని జంతువుకు విశ్రాంతి యుండనేరదు. విశ్రాంతి లేని జీవితము జంతుజీవిత మని నిర్ణయింపబడెను. అది యంతకిం బను కనిష్టము. జీవితము నుండి యానంద సుధను పిండుట దాతకు, త్యాగికి, పరోపకారికి, పరహిత జీవికి సాధ్యముగాని, లుబ్ధాగ్రేసులకు, ప్రజాకంటకులకు సాధ్యము కాదు. త్యాగరాజులు శాశ్వతులు గాని, భోగరాజులు శాశ్వతులు గారు. ఆత్మరసమును, ఆత్మానందమును, ఆత్మజ్యోతిని చవిచూడని జీవితము జీవితము గాదు. ప్రేమ చిలుకు జీవితమే జీవితము.

“నిలయంబు వాటించి శృంగార మే ప్రొద్దు చేయుచుండు”

భా.ర.

“వంశ నలయదు వేపుడు వచ్చిగేని నన్నపూర్ణకు నుద్దియకా
నతని గృహిణి” ||మ.ను||

ఇట్టి గృహములు, నిట్టి జీవితములు, నిట్టి స్త్రీ పురు
షులు ధన్యులు. జీవితశాస్త్ర మహిమను, మాధుర్యమును,
సౌందర్యమును కని విని యెరుగక చివరకు శరీరమును చావుకలి
కొప్పగించుట చాల విచారకరము. నే నెచ్చట చూచినను
ధనతృప్తియే తప్ప మరొకటి కాన్పించదు. ప్రతి చిన్న విష
యము, ప్రతి పెద్ద విషయము ప్రజలలో నున్న డబ్బుపిచ్చనే
సూచించును. ఇండ్లు కట్టుటలో, పంటలు పండించుటలో,
విద్య నేర్పించుటలో, భోజన భాజనములలో, లేచుటలో,
నిద్రించుటలో, నాట పాటలలో- సర్వత్ర కనకభ్రాంతియే.
ఆరోగ్యము, సుఖము, శృంగారము, సౌందర్యము అను వానికి
స్థానమే యున్నట్లు కాన్పించదు. మాధుర్య భరితమై హృదయమై
పుష్టిని ప్రసాదించు స్వాదు ఫలములను శాల్యాదులను గాక
అమ్మకమునకై ధనరాసులను ప్రోగుచేసికొనుటకై పనికినచ్చు
దొర పుగాకు మొదలగు వానిని పండించుట, మానవాభి
వృద్ధికి, నైతికాభివృద్ధికి కావలసిన చదువుగాక పొట్లకూటి
చదువులే చదువుట, పూపాదరిండ్లలోను, నిర్మలవాయువు
లతోను, జీవనదీ తోయములతోను, రంజిల్లు గృహసీమలు
గాక మురుగు కుండ్లు, యిరుకుదొడ్లు, ఫ్యాక్టరీపాగ, సందు

గొందులు గలిగి క్రిక్కిరిసిన చోటుల “శివాలయము”ల వంటి వానిని కొంపమీద కొంప కట్టుకొని పోవుట ప్రస్తుత నాగరిక లక్షణము.

ఏ మార్గ మైనను డబ్బు సంపాదించిన బాలును. కల్లు దుకాణమును పాడి ధన మార్జించి సంఘములో ఘనము కావచ్చును. దేవస్థానభూము లనుభవించుచు బలిసి తిరంతరి వాడు లేడనుకొన వచ్చును. జూదము, బ్రాకెట్లు ఆడి మోటారుకార్లలోను, సిమెంటు మేజులలోను కులుకవచ్చును. అసద్ద సాక్ష్యములు చెప్పి పరుల కొంపలు కూల్చి గొప్పనాడు కావచ్చును. నీటి లంచములు బల్లక్రింద లంచములు, బల్లమీది లంచములు పట్టి, నేలకొలది కట్టుములకు మగపిల్లలను వేలము వేసి తగుదునమ్మాయని సంఘములో మొగ్గాడినలె సంచరించ వచ్చును. బీదలు, అమాయక ప్రజలు పైన వారి పొట్టలు గొట్టి బూరెలు పొంగివట్లు పొంగవచ్చును. కాని ఎంత కాలము? ఇది యంతయు నెవరి కొరకు? గృహిణి నిజముగ నాచంద మనుభవించు చున్నావా? “నేను మహా పాతకము చేయుచున్నాను” యని ఎప్పుడో ఒకప్పు డతనికి తట్టదా? తప్పక తట్టును. కాని యప్పుటి కింతయు చేయి జారి పోవును. జీవితాంతమును సమీపించినపుడు భ్రష్టునై పోవుములు బాదుకొనుచు విలపించును. ప్రపంచత్యాగము చుగా చలామణియైన వ్యక్తి చివరకు తనను తానే నిందించుకొను చున్నాడే! ఎవడు తనను నిందించుకొన నక్కరలేదో,

యెవనిని ప్రజలు కంటగించుకొనరో, ఎవడు ప్రత్యుపకారము పొందకుండ నిర్నిమిత్తముగ లోకొపకారము చేయుచుండునో అట్టి వాని జీవితమే లెక్కకు వచ్చును. అట్టి జీవితమే పరిమళించును. అట్టి సుగంధము లేని పేలవ జీవితములను గడుపు వారిని తెలిసికొను టంత కష్టము గాదు. అట్టి “తిమ్మన్న”లు బయల్పడుచునే యుందురు. లోపలనున్న కుళ్ళు చర్మము ద్వారా, కంటి ద్వారా, ముఖబిలము ద్వారా, వాచా కర్మణా పైకి తన్నుచునేయుండి యట్టి వారిని పట్టియిచ్చుచుండును. ఒక్కొక్కని ముఖము చూచుటతోడనే వీడు కూరుడు, వీడు వేషధారి, వీడు కపటి యని చెప్పవచ్చును. సంఘ మట్టివారిని చూచి గేనగించు నును. ఎవనిని గురించి పరోక్షమున చల్లని మాటలు చెప్పబడునో, యతడు ధన్యజీవి, జీవిత మధురిమ నెరిగినవాడు. అర్థోపజీవి పురుషార్థ సాధకుడు కాజాలడు.

జీవితమును వెలుగొంద చేయునది యర్థమే కాజాలదు. దాని కెంత విలువ యున్నను జీవిత మంతకంటె విలువయైనది. జీవిత విలువను అర్థముతో తూచుట న్యాయము కాదు. మహాత్ముల జీవితములే జీవితములు. వారు అర్థవంతులు కారు. అర్థమునకు లొంగినవారును కారు. అర్థమును మట్టిపెల్లవలె విసరివేయ గలవారి జీవితమే సౌరభమును వెదజల్ల గలదు. అట్టి జీవితమే యుగ యుగములకు నాదర్శప్రాయముగ నుండ గలదు.

భావములు, ఆశయములు కంటికి కన
పడని శక్తులు. కాని యవి తమ పుట్టిండ్లగు
మత్స్య-ముల కంటె శాశ్వతములు, పునర
ములు నైనవి. మత్స్య-ములు నశించి మట్టి
మట్టిలో కలిసిపోయిన తదుపరి కూడా నవి నదా
నిలిచి యుండును.

కృష్ణుడు, బుద్ధుడు, జీనసు, గాంధీ
మహాత్ముడు యిత్యాదులు నేడు కానిరారు.

కాని, వారి భావముల మహిమ, ఆశయ
మహత్త్వము ఆచంద్రార్కము నిలిచియుండును.
ఇదియే నిక్కమైన నూనూషీధనము.

తక్కిన బ్యాంకు నోటులు, చెక్కులు,
సిమెంటు మేడలు శ్మశానము వరకైనను రాని
యింధనములు.

మ హా దా శ య ము.

“ఒక తార గగనవీధి నుండి పతన మయ్యెను. అది తిరిగి తన మొదటి నెలవునకు జేరుకొన వలెను.”

నీవే యా తారవు. ఎల్లప్పుడు మహదాశయమునే గల్గి యుండుము. నీచాశయములను దూరీకరించుము. దీని వలన కల్యాణ గుణములు నీకు చేకూర గలవు. సంశయము, విన్నదనము, డిల్లపోవుట, కుములుట, బేలపడుట మొదలగు దరిద్ర లక్షణము లుచారాశయులను చేరజాలవు. “ఉదారతయే నా స్వభావము. గొప్పతనమే నా యునికిపట్టు. నీజమే నృత్యమునకు మూలము. జౌన్నత్యము, దినదినాభివృద్ధి నా లక్ష్యముగాని యవనతము, అధఃపతనము, నా గమ్యములు కావు.” అని నీ మన సెల్లపుడు భావింపవలెను.

గొప్ప భావములు గల వారినుండియే గొప్పపనులుత్పన్నము లగుచుండును. “భావములే ఘోరవింది కార్యము లగును.” అను లోకోక్తి అనుభవ జన్యమైనది. అది ప్రతి వానికి చీమ మొదలు బ్రహ్మ వరకు నిత్యానుభవ విషయము. తెలిసికొనక పోయినంత మాత్రముచేత ఈ స్వయము ప్రకాశింపక మానదు. భావముచేతనే భయము గల్గుచున్నది. భావముచేతనే పిరికితన మబ్బుచున్నది. భావముచేతనే సజల దుర్బలత లేర్పడు చున్నది. భావముచేతనే గొంగళిపురుగు నీతాకోక చిలుక యగుచున్నది. నీ యల్పస్థితితో, నీ కొద్ది

స్థితితో, నీ ప్రస్తుత స్థితితో తృప్తి పొందుదువేని నీవు గొప్ప వాడవు కాజాలవు. గొప్పతనమును సాధింపజాలవు.

ఉన్నతాశయుడు క్రమముగ స్థిరాభివృద్ధి జెందుచుండును. తన కించిజ్ఞతను గుర్తించి దానిని తరింప యత్నించుచు నిత్యసాధకుడై తన యిరుగు పొరుగువారి కంటె త్వరలోనే గుణాధికు డగును. అట్టి వానికి ప్రాప్తించు సమస్తము నతని విజయమునకు సోపానములే యగును. అట్టివాని కేది ప్రాప్తించినను నవి వానిపై తమ ప్రభావము చలాయింపజాలవు. అవి యతని ముందు నిర్వీర్యములై పోవుచున్నగాక యతని కుపకరణములుగ గూడ పరిణమించును.

ఉదారాశయులకు కష్టములు కష్టములు గావు. తిలకు మహాశయుడు జయిలులోనే గీతారహస్యమను మహాత్కృష్ట గ్రంథము వ్రాసెను. జాన్ బనియన్ యను మహాభక్తుడు బెడ్ఫర్డ్ జయిలులో “యాత్రికుని యభ్యుదయము” అను గొప్ప గ్రంథమును వ్రాసెను. మహాత్ముడు, జవహర్ లాల్, ఆంధ్ర కేసరి, మొదలగువారు జయిళ్ళలోనే తమ యాత్మకథలను వ్రాసిరి. ధర్మరాజు అడవులలో నైనను దేవేంద్రపదవి ననుభవింప గల్గెను. రాముచకు శాఖామృగములే మహాసైన్యమయ్యెను.

“క్రియాసిద్ధి స్స త్వే మహతాన్నోపకారణే” మహాత్ములకు తమ నిజబలమే కార్యసిద్ధి గలిగించును. తక్కిన సమస్తము వారి కుపకరణములు మాత్రమే యగుచున్నవి. వారి

స్వర్గ పరశువేది వలె ప్రతి వస్తువును బంగారము క్రింద మార్చి వేయును.

ప్రతిభ, యుపజ్ఞ, శక్తి మొదలగు గొప్పలక్షణము లే కొద్దిమంది సాత్త్విక యని, యది వారి యదృష్టమని, వా రేమియు కష్టకడకుండగనే సిద్ధించునని యని, చాలమంది యువకు లనుకొను చుందురు. ఇది కేవలము భ్రమ. పొరపాట. మహాత్మ్య మనునది చెమట బిందువుల ఫలితము, శ్రమఫలి తము; అహోరాత్ర దీక్షాఫలితము, కాని కొండమీది నుండి యూడి పడునది కాదు. బేవారసు ఆస్థిగాదు. కష్టించినచో దానిని నీవును సాధింప వచ్చును. మహాత్ముని జీవితనే దీనికి తార్కాణము.

అతఁడొక సాధారణ నైశ్య కుటుంబములో జన్మించెను. జన్మించినపుడు నీ వలెనే రెండు కాళ్ళు, రెండు చేతుల తోడనే జన్మించెను. బాల్యముకూడ నీ బాల్యమువలె మా మూలు బాల్యమేకాని యద్భుత చర్యలేవియు లేవు. నీ బుద్ధి వంటి బుద్ధియేగాని పుట్టుకతోనే బృహస్పతి గాడు. నేడు ప్రపంచములో కాగిడ వేసి వెదకినను నతనితో తులనగాను వారు లేరు. అతడు జగత్కుటుంబి. అతని మహదాశయము, ఉదారత, తత్ప్రయత్నము దీనికి కారణము. “యశ్చే కృతే నసిద్ధ్యతిచేత్ కోఽత్ర దోషః” యత్నము జరిగిన మీదట సిద్ధింపక పోయినచో దోషమేమి కలదు? ఆరంభములోనే, తొలి ప్రయత్నములోనే మనము విజయము పొందజాలము.

గమ్యమును చేరజాలము. కాని ప్రయత్నమే విజయము కాక
తప్పదు. మహాత్ము డెప్పుడును “ఒక్క యడుగే చాలును”
అని చెప్పుచుండెడివాడు. దాని భావమేమి? ఒక్క యడుగు
ముందుకు వేసెదవేని రెండవ యడుగు దానంత టదియే
పడును.

ఎక్కడనో ఆకాశమున నున్న జ్యోతి బొట్టుపెట్టి నిన్ను
పిలువదు. ఆ జ్యోతి నీలోనే యున్నది. ఈ జ్యోతి అంత
ఁగించదు. ఆరిపోదు. నిద్రింపదు. అది యతి సమీపవర్తి.
బుజువ రసము, అంతర్యశుద్ధి యున్నచో నీ కెట్టి శంకలు
ఆవసరము లేదు. మొదటి యడుగులోనే కొండ నెక్కిన
వాడనడును లేడు. ‘నిన్నటి కంటె నేడు నే నెంత యాత్మ
వికాసము నొందితిని. నిన్నటి కంటె నేడు నాలో నెంత
మార్పు కలెను? ఎన్ని దుర్గుణములు తగినవి? ఒక్క క్రొత్త
సుగుణమైన నలవడెనా?’ అను నాత్మ పరీక్ష యెప్పటి కప్పుడు
చేసికొను చుండుము. ముందుకు పోవుట యనుదాని కిదియే
యర్థము. నీ వేపుత్తిలో నున్నను, ఏ కార్యము బూనినను నీ
నిజోన్నతియే నీ యాశయ మగుగాక! తదనుగుణముగనే
వర్తింపుము. నీ దివ్యత్వముతో నిన్ను కలుపు సుత్రము నీ
కార్య కలాపములలో నున్నదా లేదా యనియే నీవు ప్రశ్నించు
కొను చుండవలెను.

ఉదారాశయులను గుర్తించుటంత కష్టముకాదు. ఏయా
శయము లేక, రసము నెరుగక పాకరసము నెరుగని దర్శి

వలె, పున్నమచంద్రు నెరుగని గ్రుడ్డివాని వలె జీవి
తము గడుపు కష్టాత్ము డెక్కడ? వసుధ యంతయు తన
కుటుంబముగ పాటించు వీరాత్ము డెక్కడ? అట్టివారి కుల
గోత్రములతో పని లేదు. వృత్తితో పనిలేదు. సత్ప్రసస్తి
డనాధారణగేస్తు. అంతకంటె కటిక బీనవాడు, అతని ప్రాంగణ
మున రాలిపోయిన పిండిలో పొర్లిన సకలము సువర్ణమయ
మగుట కోట్ల తరబడి ధన కనక వస్తువాహనములను దానము
చేసిన ధర్మరాజు అశ్వమేధ యాగము దానితో నీడు రాక
పోవుట భారత కథాసకలలో నొక మహత్తర ఘట్టము.

“తన యావ్యవస్థను ససస్య శ్రద్ధతో నొక కార్యము
కొరకు పాటుపడి దానిని పొందక వ్యర్థుడై వానిని నీ వెన్న
డైన జూచితివా?” యని ఘోరో మహాశయము ప్రశ్నించెను.
“శ్రద్ధామయోఽయం పురుషశ్చయోయః శ్రద్ధాస్థిరః సః” మాన
వుడు శ్రద్ధామయుడు. అని కెట్టి శ్రద్ధ యుండునో వాచ్చువాడే
యగును” అని గీత ఘోషించు చున్నది. ఇది యొక జీవిత
రహస్యము. ఎట్టి శ్రద్ధలేని వాని కహము లేదు. పరములేదు.
‘తాత! కళ్యాణ కార్యములను చేసిన వానినిను మర్గతి
పొందలేదు.’ అని శ్రీకృష్ణు డర్చుచుని యూహించెను.

శ్లో॥ త్రిభిర్వై స్త్రిభిర్వాసై స్త్రిభిఃపత్నై స్త్రిభిర్నిజైః ।

అత్యుత్కృతైః పాప పుస్తై రిహైవ ఫలమశ్నుతే ।

మూడు వత్సరములలో, మూడు మాసములలో,
మూడు పక్షములలో, మూడు దినములలో, యిచ్చుటనే,

యీ లోకములోనే సరుడు తన శుభాశుభ కార్యఫలము ననుభవించు చున్నాడు. అని యోగ ప్రమాణము కలదు. ఇవి తాతల నాటి వాక్యము లని హేళనచేయు చార్వాకు లుండవచ్చును. కాని వారుకూడ ఈ శాసనము ననుభవింపక తప్పదు.

మన విఘ్నములను, మన యడ్డంకులను, మన పతనమును, మన వికారములను, మన చేతులతో మనమే సృష్టించుకొను చున్నాము. “ఈ చీనాదేశపు గోడలు” యెవ్వయో నీ వెన్నడైన యోచించితివా? మన దురాశలు, దుశ్చింతలు, అల్పాశయములు, రాగద్వేషములు, ఇవియే సాలెపురుగు తనను బంధించు పాశములను తన పాట్లనుండి తానే యల్లకొను చున్నది. మనమును నట్టి సాలెపురుగులవే. రంధ్రాన్వేషణ, దోషములనే యెంచుట, గుణమును గ్రహింపకపోవుట, విశ్వ సౌందర్యమును చూడజాలక మేయో కన్యను గురించి మహాత్ముడు వ్రాసినట్లు మురుగుకాల్వలను మాత్రమే వెలువరించు యుద్యోగమును మీద వేసికొనుట— ఈ చీనాగోడలు— తన చుట్టు తాను నిర్మించుకొను గోడలు. వీటిని దాటి చూచువాడెవ డైనను కలడా?

ఉన్నతాశయుడ వైనచో నీ జీవిత మున్నత స్థాయిలో నడచును. నీచాశయునకు నీచ జీవితమే వ్రాప్తించును. పురుగుల నేరికొని తిను కుక్కుటము పై కెగురజాలదు. దూరదృష్టి గల ఖగేంద్రుడు వినీలాకాశమున సంచరించును. మన యాశయ

మును మసము మరుగుపరచ జాలము. నీ ప్రతి రోమకూపము, ప్రతి రక్తబిందువు, నీ జీవితములోని ప్రతి చేష్ట, నీ హావభావములు నీ సంభాషణ సరళి నిన్ను వ్యక్తము చేయుచునే యుండును. హరిశ్చంద్రుడు సత్యము కొరకు కాటికాపరి యయ్యెను. దధీచి తన వెన్నెముక నిచ్చివేసి తన దాతృత్వమును వ్యక్తపరచెను. శిబిచక్రవర్తి కండలుకోసి యిచ్చి యధయ ప్రదాత యని వన్నె కెక్కిను. మహాత్ముడు తన యాశయము కొరకై యాత్మార్పణ మొనర్చెను. విద్యచేతను, సంస్కృతి చేతను నొకడు ఘనుడు కావచ్చును. అంతమాత్రముచే జీవితము పూర్తి కాజాలదు. ఆశయముతో కూడిన ప్రవర్తన, చరిత్ర తదను గుణముగనే యుండవలెను. ఈ రెండును శ్రీరశ్వరగ్రల వలె మిళితమై పోవలెను. కేవలము అక్షరపాండితి విద్య కానేరదు.

శ్లో॥ యథా ఖర శ్చందస భారవాహీ భారస్యవేత్తా సతు
చందనస్య ।

తథైవ శాస్త్రాణి బహూన్యధీత్య సారం నజానన్
ఖరవద్యహేత్యః ॥

చందనపుకట్టెలను మోయు గాడిదకు వాని బరువు తెలియునేగాని చందనజ్ఞాన మెక్కడిది? సారమెరుగని చదువు బరువుచేటు. గాడిదబరువు. ఒక పండితుని కథ కలదు. ఆయన గొప్ప శాస్త్రవేత్త. కవిత్యము, జ్యోతిషము, సంగీతము, వేద వేదాంగములు- ఈ యన్నిటియందు కడుదిట్ట. ఈయన

యనేక వత్సరములు కాశికాపుర వాసముజేసి సరస్వతిని స్వాధీనము జేసికొనెను. కాని యీయన జీవిత మెంతమాత్రము రానింపలేదు. ఈయన జీవితములో నెట్టి యుదారతయు లేక నీచాశయుడై జనకంటకు డయ్యెను. ఈయన పిద్య పరులను హింసించుటకే యుపయోగింపబడెను. ఈయన రసికత్వము పరస్త్రీలపై ప్రయోగింపబడి స్వస్త్రీని వర్జించెను. ఈయన పోయినపు డొక విద్యావేటిక పోయిన దనుకొనిరేగాని మంచి వాడు పోయినాడని దుఃఖించిన వారొక్కరును లేరు. పైగా ఈయన మరిచామునకు సంతోషించిన వారనేకులు గలరు.

మనల సణచివేయు పరిస్థితుల నుండియు, పరిసరముల నుండియు, ప్రకృతి నుండియు వృద్ధిపొందుచుండుటయే, వికాసము జెందుచుండుటయే జీవితము. “అక్షర జ్ఞానమే విద్య కాదు. కొన్ని యాశయములను హృద్గతము, శల్యగతము జేసికొన వలెను. ఆ భావములు, ఆ యాశయములు నీ ప్రకృతిలో నై క్యమయిపోయి సపుడే, నీలో హత్తుకొని పోయినపుడే యవి సార్థకము లగును” అని వివేకానందుడు వచించెను.

అక్షర పాండిత్యముతో పాటు, దక్షిణ, శుచిత్వము, విశాలత, గంభీరత, సహనము, దాతృత్వము నలవడవలెను. తనకొరకే పరులు సృష్టింపబడి రనుకొనుట పశుత్వ చిహ్నము. “పరస్పరం భావ యంతః శ్రేయః పర మవాప్స్యథ” అను గీతావచనము గలదు. ఒకరి శ్రేయస్సు నొకరు కోరునపుడే పరమ శ్రేయస్సు చేకూరును. జీవితమును శక్తివంతము మధు

రసభరితము శాంతిరస పూరితము చేయజాలని విద్య విద్య కాదు. నీవు ధనవంతుడ వైతివా లేదా? నీ కృషి ఫలించినా లేదా యను దానికిని నీ జీవితము చరితార్థత నొందెనా? నీవు ధన్యుడ వైతివా? యను దానికి చాల భేదము కలదు. విత్తవంతు డగుగాక, విత్తహీను డగుగాక! తన యాదర్శమును జీవితముతో చూరగొనువాడే ధన్యుడు. అన్ని పరిస్థితులందు తన యావచ్ఛక్తి, ప్రతి యవకాశము చక్కగా వినియోగించిన వాడు పరోపకారము, మైత్రీ తప్పనివాడు, దయ, దాతృత్వము, యుదారత చూపువాడు ధన్యుడు. ఇవి లేని జీవితము పొల్లు జీవితము. జిత్తులు, ఎత్తులు, కుట్రలు పన్నువాడు పరద్వేషి, సహన శూన్యుడు మానవులలో లెక్కకు రాడు. మానవులలో నాలుగు జాతులు గలవు. స్త్రీలు, మందమతులు, చైతన్యహీనులు రాతిజాతివారు. పెరుగుదల విరుగుదల మాత్రనే యెరిగినవారు వృక్షజాతివారు. “చిన్ని నా పొట్టకే శ్రీరామరక్షి” యని యితరులను కొట్టుకొని తినువారు పశుజాతివారు. మానవ నిజోన్నతీని బెందగోరువారు దానికై జీవితమును, వినియోగించుకొనువారు పురుషార్థ సాధకులని రామతీర్థస్వామి వర్ణించెను. ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసములను విడుచుట, యన్న పానీయములతో తృప్తిపొందుట జీవితము కానేరదు. “మానవుడు తిండికొరకే పుట్టలేదు. అతడు తిండితోనే తృప్తి పడజాలడు.” అని బైబిలు గ్రంథము జెప్పు

చున్నది. ప్రతి మానవుని జీవిత బైబిలు కూడ దీనినే చాటుచున్నది.

“అశయము కలవాడు వేయి తప్పులు చేయుచో నే యాశయము లేనివాడు యేబదివేల తప్పులు చేయునని నేను దృఢముగ జెప్పగలను. కనుక నాశయనంత డగుటయే శ్రేయస్కరము.” అని నివేదానందస్వామి సచించెను.

“అహా! మిమ్ము మీరు జెలిసికొను పెంత ముదాప హము? మీ రాత్మశుద్ధిగూపులు, దివ్యులు. మిమ్ము దూషింప గోరుదునేని మీరు మానవులని చెప్పుటయే చాలును” అని యా హిమాలయ వేదాంతకేసరియే పలికిన పల్కులు సుస్మృత శ్లోకములు.

అప్రధానములు.

ప్రపంచములో నున్న దుఃఖములకు, బాధకు, అశాంతికి నూటికి శొంభై నంతులు మానవులు ప్రధాన విషయములు విడిచి అప్రధానముల నాచరించుటయే కారణము. లేచినది మొదలు నిద్రించు వరకు మనము చేయు పనులను, ఆలోచనలను, ఆచార న్యవహారములను వరీక్షించి చూచుకొందుమేని చాలవరకు స్వల్ప విషయములను, అల్ప విషయములను, అప్రధాన విషయములను, అనర్థక విషయములను మాన మెక్కునగ పాటించు చున్నట్లు తేలగలదు. సాధారణముగ మన చైనిక క్రియా కలాప సందర్భములలో యంత్రపత్రుగ గ్రుడ్డిగ చేసికొనిపోవు చుండుటయే లెప్ప వది ముఖ్యము? యేది యముఖ్యము? యేది యుక్తము? యేది యయుక్తము? క్రియ తాత్పర్య మెట్టిది? ఏది యెట్లు సిద్ధింప గలదు? అను విచారణ యణుమాత్ర మైనను లేకుండుట శోచనీయము. విశేషనాశో కార్యములను చేయు వారు తక్కువగ నుండురు. ఒక పని, ఒక యాచారము, ఒక యాహారము, లేక విహారము, యొక పడక లేక యోచన - మన ఇరీర మానసిక పోషణకు నావోగ్యమునకు, పవిత్రతకు, నాత్మోన్నతికి నోడ్పడు చున్నదా లేదా యను సదే ప్రశ్న కాని భావము లేకుండ, నాంతర్యము నరుగకుండ, నాత్మ లాభమును పొందకుండ, చేయు శుష్క క్రియ, దేశ, కాల, పాత్రల నెరుగకుండ సంప్రప్రాయముగ చేయు

క్రియాతోపము ఛాందసము, వెర్రి, నిరర్థకము, ప్రితిచేటు. ఇండ్లలో తరచు ఛాందస స్త్రీ పురుషు లెందరో చిన్న చిన్న విషయములకు నప్రధాన కాండకు ప్రాధాన్యత నిచ్చి గృహ శాంతిని, యారోగ్యమును, సుఖమును, సంతోషమును పాడు చేసికొనుచు లేని వోట నొక నరకమును సృష్టించుకొందురు. ప్రతి విషయము, ఆచారము, సంస్కారము, సాంప్రదాయము, శరీర మానసిక క్రయ, సంఘము కొరకు మానవ యాత్మ త్యము కొరకు నేర్పడెను. సారాసార వివక్షిత, భావ సంశుద్ధి లేక చేయబడు ఆచారములు కాగితపు పువ్వుల వలె నిర్లంఘము లగును.

శ్లో॥ అల్పశ్చ కాలో బహవశ్చ విఘ్నాయత్సార భూతం

తదుపాసితవ్యం హంసో యథా శ్రీర మివాంబు మిశ్రం॥

నీ జీవిత కాల మత్యల్ప మైనది. విఘ్నము లతిసాంద్ర మైనవి. హంస నీటిని పాలను విడదీయునట్లు నీవు సారాసార ములను వేరు పరచి సార విషయములనే యుపాసించ దగునని పై శ్లోకము యొక్క సారాంశము.

కాని సాధారణముగ మన మీ విషయమునే మరచి పోవుదుము. ఏమి భుజింప వలెను? ఎట్లు భుజింప వలెను? ఎన్ని సార్లు తిన వలెను? ఎప్పుడు నిద్రింప వలెను? ఎంత కాలము నిద్రింప వలెను? సంఘములో నెట్లు ప్రవర్తింప వలెను? అరు వానిని గూర్చి విచారించు వారెంతమంది గలరు? సమస్త మును గ్రుడ్డిగ యంత్రము వలె చేసుకొని పోవుట మానవ

విషాదమునకు కారణ మగుచున్నది. అలవాటు చేతనే ప్రతీది చేసికొని పోవుదుము.

ఏకాదశి మున్నగు కొన్ని ప్రత్యేక తిథులయం దుపవసంతుము. చిత్తిశుద్ధి, యాగోగ్య రక్షణము, సత్య సాంసారిక కృత్యములనుండి విశ్రాంతి, యున్నత భావముల మీదికి మనస్సును మరల్చుట మొదలగునవి యుపవాస లక్ష్యములు. కాని యొకమంది యీ లక్ష్యములను గుర్తించి చేయుచున్నాడు? శాంతి, హారమును మానుదురుగాని యీ దినమైనను భార్యను తిట్టట, పిల్లలను, బూడిదెత్తి పోయుట, గరిటెలను, కర్రలను విసరుట, కొట్టపని మానుట, కొంపలను కూల్చుచుట్టి యాలోచనలను కట్టిపెట్టుట, - యిత్యాది శాంతికి హ్యేక క్రియలు చేయుదురా? లేదు. ఈ తంతు యథావిధి జరుగ నలసివచ్చే. ఉపవాసానంతర మేమి తినవలెను? ఎన్ని పిండివంటలు శాస్త్రములో చెప్పబడినవి? చలిమిడి తినవచ్చునా? పిండిగో తినవలెనేమో? అన్నియు నిషేధముగాని గోధుమ నిషేధముగాదు కదా! సోతాని గోధుమపిండి పెండు చాలెల నేడిగో తడిపి పంపు పంచదార చుడ్డము వేసి లఘువుగా తేల్చివేసినో నుపవాసములోనే లెక్క. పిండివంట లగాయతు పిండివంట వరకు, శ్రాద్ధము లగాయతు పెండ్లి వరకు, స్నానము లగాయతు పానము వరకు, జన్మోత్సవము లగాయతు ప్రేతికర్మ వరకు, - సమస్తము యంత్ర కర్మయే! అర్థము లేకుండ చేసికొని పోవుటయే! భావమును, ఆశయమును, జీవిత విలువలను విస్మరించుటయే జరుగుచున్నది.

శరీర శుచి, వస్త్రశుచి, భాండ శుచి, గృహ శౌచము, క్షేత్ర శుచి, యుండవలసినవే. “శుచియే దైవము” అను సామెత గమనార్హము, కాని స్నానముచేసి వచ్చి ఆటలాడు కొనుచు, కేరింతలు కొట్టకొనుచుండు మనుమడు తగిలి నాడనియో, త్రోవలో పడియున్న నూలుపోచ త్రొక్కియో, తనపొటి మరియొక వ్యక్తి యెదురుపడినాడనియో, రాకాసి కేకలు వేసికొనుచు, నోరు ముళ్ళగుత్తి జేసికొనుచు, తిట్లు కొనుచు, నన్నము తినే నోటితో “పిండాకుడులు, శ్రాద్ధములు కుడుములు, గోతిలోపెట్ట, నవ్వు చచ్చిపోను, కాలిపోను” అని జరుపు వ్యవహార మే శుచిలో జేయును?

శ్లో॥ సర్వేషా మేవ శౌచానా మర్థశౌచం పరంస్మృతం।

యో అర్థశుచి స్సశుచిః సమృద్ధ్యాం శుచిః శుచిః॥

అన్ని విధములగు శుచులలోను భావమెరిగి చేయు శుచియే యుత్తమ మైనది. అర్థమును గ్రహించి చేసినవాడే శుచివంతు డగును. నీటితోను, మట్టితోను తోమినంత మాత్రముచేత శౌచము గాదు. అర్థ మెరిగి చేయని యే క్రియకు సిద్ధి లేదు. ఒక్కొక్క- కొంపలో తోమిన చెంబు తోముట, కడిగిన పీట కడుగుట, యలికనచోటనే యలుకుట, నిప్పు కూడ కడుగుట, చేసే దాని యందు శ్రద్ధ యుంచక పోవుట, చివర కే యొంటిగంటకో ఇంత యుడకవేసి పోయుట! ఇదేమి కర్మమో తెలియదు. పిల్లవాడు వేళ కన్నమునకు రాతే దనియో, భర్త చూడక సరియైన కూరగాయలు తేలేదనియో,

చాసి లాంతరుతో కిరసనాయిలు పోయలేదనియో, చాకలి యొక గుడ్డిప్రీతిక పార వేసినాడనియో, పిలువగానే భార్య హాజరు కాలేదనియో, మరి యే చిన్న కారణమునకో రోజంతయు జాడించుకొనుచు, ఘోషము ధాము జేయుచు, గృహ రాజ్యమును చేపల బజారగ చేయవలసినదేనా? ప్రమాదమున త్రాడు తెగినూతిలో పడినందుకు బంగారమువంటి పిల్లను బాదవలసినదేనా? కర్మముజాల కొక పూట పోవు మాడిపోయి నందులకు బంచగులున్నను, స్నేహితులున్నను, పెద్దబున్నను, పిన్నలున్నను, భార్యపై యన్నపుముద్ద లెగురుట శుచియేనా? నేతిగరిట కాకి యెత్తుకొనిపోయి పొరుగు దొడ్డిలో వేసివంచుకు చేసికొనుచున్న సంధ్యావందనము మానివేసి పొరుగువానితో పోట్లాడవలసినదేనా? ప్రతి చిన్న విషయమునకు, పెద్ద విషయమునకు నస్తమానము రాచి రాపాడించుట, విమరు లేకపోవుట, సూచన మాత్రముగా వదలక, కొరజావలె, కిమిచీనలె దిద్దిరలాహుచుండ యంటనట్లుగా చూడవలసిన విషయములలో నొడలంతా సున్నముచేసికొనుట, కట్టుదిట్టము, నిక్కచ్చి యుండవలసిన చోట జారిపోవుట, విమర్శనలను, కార్యములను, తనపై గురిపెట్టుకొనక నెదుటివానిపై గురిపెట్టుట— యివి జీవిత మర్థమును, జీవిత శాస్త్రమును జీవిత పరమార్థమును విస్మరించి చేయు పనులు. జీవితమున కెంతమాత్రము వన్నె నొసంగని యనేక స్వల్ప విషయములను, తేలిక విషయములను, అప్రధాన విషయములను, కేవల బాహ్యోడంబరములను

మనము లెక్క జేయరాదు. మనము వానిచే బాధపడక పొరుగువానిని బాధ పెట్టకపోవుటయే గాక వాని నుపేక్షించవలెను. అల్ప విషయములపై నుదాసీనత నొసగా విషయములకు పైగ నుండుటను ప్రకటింపవలెను. నీ చీవితో నొకను ముంచి వేయు చెత్త చదారములను విస్మృత సాగరములోనికి గెంటి వేయుము. నీకు చీమకాలంతయు సహాయపడకపోగా నిన్ను గంగవెట్రి లెట్టించు విషయ లవములకు, నల్పాంశములకు స్వస్తి చెప్పుము.

కొంతమంది కంటిలోని నలుసునలె, చెప్పలోని రాంబువలె, చెవిదగ్గర దోమనలె, కురుపు నలుపు నల్ల స్థమాన మొక విషయమును గురించి నలుపుచుండును. కొంతమంది తల్లి తండ్రులు కోమల శిశుహృదయ తంతుల ప్రేడారహస్య మెరుగక నవి స్పందించునని, వికసించునని, ముకుండునని, గ్రహింపక వాని సాకుమార్యమును మొద్దుపరిచెను. అనేకమంది యువ ధ్యాయులు విద్యార్థుల లోటుపాటుల నరిసి, వారి తెలియనిదల గనే వానిని చక్కజేయుటకు బదు లడ్డ దిడ్డ పడ్డితి ననబించి, గోరంతలు కొండెంతలుచేసి, నవరించుకొను పాపము చేసి గొట్టుదురు,

ఒక స్నేహితుడు గలడు. ఆయన ప్రఖ్యాత పురుషుడే. ఎక్కువ దేశసంచారము జేసినవాడే. చక్కగా నుపన్యసించుట లోను, వ్రాయుటలోను శారదయే. బహువిధ శక్తులు గలవాడు, అనుభవజ్ఞుడు. కాని స్వల్ప విషయములను గురిం

యుక్తిని, యుదాసీనతను చూపక చేయవలసిన సంస్కారములను, సూచనలచే తెలిపి విడువక రాచి రాపాడుచు సిద్ధింపవలసిన ఫలితమునకు న్యతిరేక శక్తి నుద్రేకింపజేయుచు, తాను చిందర వందర నొందుచు, తనకంటె పిన్నలైనవారిని యజ్ఞలైనవారిని చిందరలో దింపుచు, కనపడినవా రిందరితోను తన చికాకు పురాణమును విప్పుచు, స్వజనమునే శత్రుజనముగా భావించుచు చివరి కిట్టి విషాద చరిత్రను సృష్టించుచుండును. ఇది కడు శోచనీయము. సంస్కారము, హృదయ వికాసము యీ పద్ధతిచే చేకూరి నేరవు. ఏది అప్రధానమో, ఏది అప్రధానమో, దేని కెంత విలువ యివ్వవలెనో, దేని సంతోషరకు సాగదీయవలెనో, దేనికొంకు పరితిపింపవలెనో, దేనికై ప్రాకు లాడరాదో మొదలగు విషయములను లెక్కచూచుకొనుచు నెట్టి ఘట్టముల నైనను భీలగా నెదుర్కొనుటయే జీవిత కళ. సుఖము, రసము, నెరుగని జీవితము యెడారికినియు వంటి వగును.

అప్రధాన విషయములను పాటించుటచే దేశము పాడై పోయినదని వివేకానందుడు చాటుచున్నాడు.

“స్వభావముచేతనే యర్థరహితములు, వ్యర్థములునైన విషయములను గురించి జరుపు పాత చర్చలకు వాగ్వివాదములకు స్వస్తి జెప్పుడు. గతి యారేడువందల సంవత్సరముల నుండి మన మొకవంక యవినీతి పాలగుచు కుడిచేతితో నీరు త్రాగవలెనా? ఎడమ చేతితోనా? చేయి మూడుసారులు

కడుగుకొనవలెనా లేక నాల్గు సార్లు కడుగుకొనవలెనా? మన మయిదు సార్లు పుక్కిలించవలెనా? లేక నాల్గు సార్లు పుక్కిలించవలెనా యని వత్సరముల తరచి తరచుచు నిట్టి 'గొప్ప ప్రశ్నల'తో జీవితములను గడపువారి నుగిసి మన హేమి యాశింపగలము? పైగా వీనిమీద నిశిత వేదాంత గ్రంథములు వ్రాయుట! మన మతముకు సాకశాల నాశ్రయించిన యువ ద్రవము గూడ సంభవించెను. మనలో చాలమంది యిపుడు వేదాంతులమా కాము! పౌరాణికులమా కాము! తాత్త్వికులమా కాము! మనము కేవలము "నన్ను ముట్టిన 'ను'" యను తంతు లోనికి దిగితిమి." అని వివేకానందు డెలుగెత్తి చాటినాడు. మనలో వివేకము నశించినది. ఏ ముఖ్యము? ఏది యముఖ్యము? ఏది ముందు? ఏది వెనుక? యను విచారము శూన్య మయ్యెను. వివేకహీన, సారాసారి పరిశీలనయే జీవిత పరిమిశమును సాధింపగల దివ్యోషగము.

దాక్షాతుర్యము.

శ్లో॥ వాణ్యేకా సమలం కరోతి పురుషం యాసంస్కృతా
ధార్యజ్ఞే ।

శ్రీయంతేఽఖిల భూషణాని సతతం వాగ్భూషణం భూషణం॥

వాణి యొక్క-లే పురుషుని చక్కగ సలంకరింపగల
భూషణము. తక్కిన భూషణము లన్నియు పశించునవి.
“వాగ్భూషణ మెల్లపుడు నుండు యీడవు.” అని భర్తృహరి
నచించెను. వాక్పాతుర్యము మానవున కమోఘశక్తిని ప్రసా
దించును. సాదంబురాయి సూదే నాకర్షింపక పోవచ్చును.
భూమియొక్క గురుత్వాకర్షణశక్తి తేలిక పస్తువులను తనవంకకు
లాగికొనజాలక పోవచ్చును. పున్నమ చంద్రుడు గముద్ర
మును కేరింతలు కొట్టింజాలక పోవచ్చును. కాని ప్రగల్భ
వాక్కు గలవాడు సముద్రములు దాటినను విధిచే ప్రపంచ
ములో నే మూలకు విసరివేయబడినను ప్రకాశించుచునే
యుండును.

వివేకానంద జమెరికా చేరుకొనుటే దుర్భటమయ్యెను.
ప్రపంచ మత సభలో మాట్లాడుటకు పూర్వ మెంతయో
తెంత జరుగవలసి యుండెను. అతనికది తెలియదాయెను.
తెలిసిన తర్వాత సతని ప్రయాస వృధయైసల్లే కాన్పించెను.
చివరకొక పుణ్యాత్మురాలి సహాయమువలన సతని కెట్లో నా
సభలో ప్రవేశము నొరకెను. వందలకొలది ప్రతినిధు లదివరకే
తమ యుపన్యాసములను మెరుగులు నీర్చి యుంచుకొని

సభలో చదివినది. వివేకానందుని వంతు వచ్చెను. అతని యొద్ద చిత్తుకాగితమైనను లేదు. అతడు లేచి తన మృదు మధుర స్వరముతో ప్రారంభించునదికి సభయంతయు దిగ్భ్రమ జెంది చిత్తకుబామ్మల వలె నుపన్యాసము ముగియువరకు కాలపరి మితితో నిమిత్తములేకుండ నట్లే నిలిచిపోయిరి. ఆ “హిమాలయ వేదాంతకేసరి” పాశ్చాత్య లోకమును దద్దిరిల జేసెను. అతనికి జేకూరిన న్వాగతమునకు, విజయమునకు మేరయే లేదు. తర్వాత నతడు పాశ్చాత్య లోకమును తన వాగ్గర్హితో నిండి వేసెను.

నీ భావములను, అభిప్రాయములను నిర్దుష్టముగ సరళ మైన భాషలో తేటతెల్లముగ, హృదయంగమ మగునట్లు శ్రోతలను కట్టివేయునట్టి యాకర్షణశక్తితో చెప్పగలుగుట గొప్ప శక్తి. దీనికి తోడు ప్రతిభ, ప్రసాద గుణము యున్నచో నిక చెప్పవలసిన దేమున్నది?

మహాత్ముడు మాట్లాడినపుడు రాళ్ళు కరిగెను, పిరికి పందలు ధైర్యవంతులైరి. అవిశ్వాసులకు విశ్వాసము జనించెను. కుటిలాత్ములు విత్తులైరి. మహా భోగులు త్యాగులైరి, కొంతమంది జీవితమే పూర్తిగ మారిపోయెను. వాచ్చిక్తి ముందర ససాధ్యము సుసాధ్యమగును. ఇట్టి శక్తు యువకు లుపేక్షింప తగదు. ఇది గొప్పకళ, ప్రజలను రంజింప జేయు వలె ననినను, వారిచే ఘనకార్యములను చేయింపవలెననినను, ప్రజానాయకుడు కావలెననినను యిట్టిశక్తి యవసరము. పాఠశాలలు, కళాశాలలు విశ్వ విద్యాలయములు నిట్టి యమోఘశక్తికి,

కళకు తగిన స్థానమియకపోవుట, నీని నొక విద్యావిషయముగ గ్రహింపక పోవుట తోచనీయము. అనేక కలగావులగ విషయములకు జీవితముతో ప్రశ్నార్థక సంపర్కములేని విషయములకు తావిచ్చి నిత్యానుభవమునకు పనికివచ్చు కళను వర్జించుట చింతముగాదు.

మన మెక్కడలేని విషయములను తెలిసికొనుటకు తాపత్రయ పడుదుము. ఆకాశ శాస్త్రము, భూగర్భ శాస్త్రము, రేఖాశాస్త్ర గణితాదులు నిత్యజీవితమునకు సంబంధించిన యనేక జంప్రేలను గుఱించు చుండుము. కాని ప్రతి నిమిషము అవసరమగు భాషాశక్తి నొక కళవలె నొసించుకొని యున్నది జేసికొనము. సాధారణముగ మనము మాట్లాడుకొను భాష తీర్చి దిద్దికొనము. అట్టి ప్రయత్నమును చేయము. తగిన మెళుకువ గలిగి యేపద మే ధాతువునండి పుట్టినో, దేని సంతనరకు ప్రయోగింపవచ్చునో, సమానార్థము తెల్పియో యను శాస్త్ర విచారణ యేమయు చేయబడదు. ఒక్కొక్కనికి పాండిత్య ముండును. శాస్త్రజ్ఞాన ముండును. ఎంతయో యనుభవము, లోతుగుండె కలవాడే యగును కాని పదిమందిలో మాట్లాడవలసి వచ్చినపుడు మూకీభావము వహించును. నోరువిప్పడు. ఇది యొక గొప్పలోటు.

ఒక స్నేహితుడు కలడు. అతడు గొప్ప పితృ. దేశ సంచారి. అనేక విషయములను తెరిచినవాడు. కనిపెట్టినవాడు. బహుళ పరిశ్రమ చేసినవాడు. అతని గ్రంథము నొక విశ్వవిద్యా

లయము గుర్తించి ప్రచురించెను. కాని సభలో మాట్లాడమనిన మాట్లాడడు. నోరు విప్పి పదిమందిని రంజింపజేయ జాలడు...
భూప సభాంతరాళమున బుష్కుల వాక్చతురత్వము.
 ...అని భర్తృహరి సజ్జనాళి కిది యొక ప్రకృతిజన్య గూఢముని వర్ణించిరాడు. ఏ వృత్తిలో నున్నను, ఏ స్థితిలో నున్నను తన హోదాకు, వృత్తికి తగిన సమయానుకూలమగు భాషాశైలినిచో నెవడును మెప్పు పొందజాలడు.

తమ వక్తృత్వ శక్తిచేతనే ప్రజలను దిగ్భ్రామ నొందించి, మహానాయకులైన వారెందరో గలరు. శిశిరో, బర్హు, సురేంద్రనాథ బెనర్జీ, బిశినచంద్రపాలు, బిసెగటు, ఆంధ్రరత్న గోపాలకృష్ణుడు మొదలగువా రీకొటిలోని వారే. ఇది మానవుని శక్తి నెన్నియో రెట్లు పెంచును. తమ గుణముచేతను, బుద్ధి బలముచేతను, యితర అర్హతలచేతను సంపాదింపజాలని పదవులను, జీతములను తమ భాషాశక్తిచేతనే సాధించుకొనిన వారెందరు లేరు? మాట పొందెరిగిన వారినే దేశములమధ్య రాయబారిగ నెన్నుకొనెదరు. అంగద, సంజయ కృష్ణ రాయ బారముల నొక్కసారి చదివి చూచినచో వారి వాక్పాత్యము బోధపడ గలదు. ఎట్టి వాడు రాయబారిగ నుండదగునో భారతము సూచించెను.

క. హితుడవు మతిమంతుడవు చతురవచన కొవిదుడవు

సమయజ్ఞుడవు

న్నత వంశవర్ధనుడవు వింగితవేదివి నెచ్చెలివి సుస్మృతి శట్టగులున్!

రాచకార్యములందు నీచులను, స్వాధీనములను, పర హిత ద్వేషులను, కుట్రగాదులను, వదులుబోతులను, మదాగులను, దోపిడి గాండ్రులను ప్రయోగించుట దేశ కౌరవము. అట్టి వారు రాక్షసుల జేసికొను బాధ్యత, అర్హత ప్రజలయందే గలదు. పెద్దపెద్ద మాటలను, సూత్రములను, ప్రయోగించి ప్రజాస్వామికము పేర మోసగించ జూచు నంచులను గూడ ససిపట్టనలసిన బాధ్యత, సంస్కారము ప్రజలలో నుండవలెను. మన సిల్వీ శీవితములలో గూడ కార్యములను చక్కజెట్టు కొనుటకు మూటయే కదా ప్రధానమైనది! కాలు జారిన కలిసినప్పుడు గాని నీవి జారిన కలిసినప్పుడా? ఒక ప్రధానమంత్రి పత్రికాధిపతుల కోర్కెలో “ఆంధ్రులకోర్కెలు జిన్నా కోర్కెలను వినిచినవి. నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి యివన్నీవే” అని యసమన్న దేవరు? తరువాత నిక్కరీసి యడిగిపపు నామాటలను తినమన్న దేవరు? వ్రాత. మాటసూత్ర నిష్పాదన బలికోరునుంచును. రుక్మిణి శ్రీకృష్ణుని యొద్దకు, నను యంతి సలుసి యొద్దకు నెట్టిన వారిని దూరము బంపిరి? వారెంత సుగమముగ కార్యములను చక్కజెట్టిరి? మాట నాండు అద్భుత శక్తి గలది.

ఒక స్నేహితుడు దేశప్రసిద్ధి గొందినవాడు. అనేక చోట్ల తిరిగి, భోగాట్యాచేసి గాలించి, కుమార్తెకు చక్కని సంబంధము తెచ్చెను. ఇక మాట యనుకొనుట మిగిలెను. అంతయు కుదిరిన దనుకొనినది మాట నీతి కందుక చాచిపోయెను.

మాటల తొందరలచే వీటలమీద పెండ్లిండ్లు చెడిపోయిన వెన్నియో కలవు. మాటపట్టింపు కంటే మాటపట్టింపు ప్రమాదమైంది. ఒక హూణవిద్యా పారంగతుడు నాల్గువేల మాట పుచ్చుకొని మాట పట్టింపుచే కుమారునకు రెండవ పెండ్లి చేయుట చోద్యము కాదా? మాటతీరు, సాంపులేని పెటుకు దనము పెళసరిదనములచే గృహస్థాశ్రమ చ్ఛాయలం దనుభవింప నలసిన యానందము ననుభవింపక పోగా చేతులార కూలద్రోసి కొనబడిన సంసారము లెన్నియో కలవు.

చక్కగ మాట్లాడుట యనగా శుష్క వాగాడంబరము కాదు. చకచక శబ్దములను దొర్లించుటయు కాదు. మాటలు నేర్చిన నిఘంటువు కాదు. ఒక వక్త నిఘంటువులలో నున్న శబ్దముల నతిథారాశముగ విసరుచు నురుముచున్నట్లుండేడి వాడు. కాని యీ యురుముల నెనుక శౌరదాడంబర మేఘాడంబరమే తప్ప రసవృష్టి నేమియు నుండదు. ఆయన కొక వ్యక్తిత్వము, ఆదర్శము, విశ్వాసము, భావము, ప్రభావము లేవు. ఆయన నెవరైనను అడ్డుకు మాట్లాడించుకొన వచ్చును. రాఘవా స్వస్తి యను నోటితోనే రావణా స్వస్తి యని యనగలడు. ఆయన కది యొక పని. కాని ప్రాణములేని శరీరము వలె, విశ్వాసము లేని మాటలో పసదన మెక్కడనుండి వచ్చును? హృదయము లేని భాషలో జీవ ముండజాలదు. మాటనేర్పరితనము, పసదనము ఘటిల్లుట కెన్నియో సుగుణము లలవడ వలెను. అధ్యయనము, గంభీరత, యనుభవము, నిదానము, యోచన, వివేకము, భాషకు వన్నె దెచ్చును. ముఖము మనోదర్పణ

మైనట్లే వాక్కు ఈడ మనోదర్పణతో యని వేరుగ జెప్ప నక్కరలేదు. మాటను బట్టి కూపస్థ మండూకమా? లేక దేశానుభవము కలవాడా? సునిశిత పరిశోధన చేసినవాడా? లేక పైపై చూపరియా? సుశిక్షిత బుద్ధియా? లేక నడవతడవ బుద్ధి కలవాడా? అత డేగ్రంథములను జదివెను? ఎట్లు జదివెను? అను విషయములు వాని మాటల వల్లనే తెలియగలవు.

సంభాషణను బట్టి మనిషియొక్క శీలసంపదలు కేటపడ గలవు. ఒక్కొక్కడు మాట్లాడ మొదలిడినతో యెవరు చిల్లులు పడునట్లు తన గొప్ప, తన ఘనకార్యములు, తన తెలివి, తన ప్రయోజకత్వము, తన విజయములు, తన వీర రక్తిమును పొగ డుచు సితరాలు బుద్ధిహీనులని, తుంటకులని దూకుచు నాత్మ స్తుతి పగిలించుచు నిన్ను సతాయించు చుండును. విషయ మెద్ది? సభలోనున్న సభ్యులెవరు? వాని కేవిధముగ మాట్లా డిన యర్థమగును? అనున వేమియు నతిని కివసరము లేదు. ఉపన్యాసమును చీనాతో ప్రారంభించి పెరూతోనో లేక తన తోనో యంతిము చేయును. ఒక్కొక్కప్పుడు దాని నెట్లంతము చేయవలెనో తెలియక తబ్బిబైబై బాధపడు చుండును. మన లను బాధపెట్టును.

ప్రతి యువకుడు, ప్రతి యువతి, న్యాయవాది, పెద్ద యధికారి, గొప్ప యైశ్వర్యవంతుడు కాజాలక పోవచ్చును. కాని, సంఘములో నతడు ప్రతి నిత్యము తన వాక్సంపద నభి వృద్ధి చేసికొన వచ్చును. దానివలన గృహము లానంద

ధామము లగును. వాక్కులహామముతో ప్రారంభింప బడని కలహము నెవడైన చూపగలవా? వాగ్వాదము కలహద్వారము. హృదయములో మాధుర్య మున్నను నోటి చేదు దానిని చెడగొట్టి మధురకమును తీక్తమయము చేయును.

ఒక చిన్న యితీహాసము కలదు. ఒకనాడు తల బ్రహ్మ యొద్దకు పరుగెత్తి యతనిపై నిరసన తీర్మానమును తెచ్చెను. ఈ రోజులలో సంతవానిమీద నైనను నాలుగు కొతులు కలిసిన నిట్టివి లేవచ్చును. “నీ సృష్టిక్రమము బాగుండ లేదు. ఒకరు చేసిన తప్పుకు మరియొకరు శిక్షింపబడుట యేటి న్యాయము? నాలుక వాగినదానికి నన్ను పగులకొట్టున ను చేసేతివి. నాలుక నెచ్చటనో భద్రముగ ముఖమునందు దాచి యందరు తేరగ గొట్టునట్లు నన్ను బయట పెట్టితివి.” అని వాపోయెను. బ్రహ్మ “ఎచ్చటనో దాచినను కొంతమంది దానిని పని గట్టుకొని బుజాన వేసికొని బయలుదేరు చుండుటచే నీకీ యడపతడప బేరములు తగులుచున్నవి. నేను నాలుకను బయటనే సృష్టించి నావో నీకు దెబ్బలు నిత్యపంటయే యగును.” అని యూరడించెనట. కనుక వాక్కు నిశితమైన కత్తి వంటిది. దానిని నీ మీదనే ప్రయోగించుకొన వచ్చును. బయటవాని మీద ప్రయోగించ వచ్చును. సుఖశాంతుల ననుభవించునట్లు ప్రయోగింప వచ్చును. ఎప్పుడు దుఃఖమునే తెచ్చిపెట్టుకొనునట్లు వాడవచ్చును. చివరకు నీ సంస్కార మంతయు జిహ్వగ్రము నుండియే విదితము కాగలదు.

మనము మన బిడ్డల శరీర పోషణకు
 నష్ట్ర సౌకర్యము లకు తాపత్రయ పడుదుము.
 పర్వదినములు, శుభా శుభ దినములు తిండి
 కొరికు పోషము కొరకు అగుచున్నవి. వారి
 కంఠరములు పెంచుటకు, శరీర బలువులకు తగు
 నంటకముల కొర కెగబడుచున్నాము.

కాని, పిల్లల కాత్మసుఖము కలుగునట్లు
 వాటినిన్నడైన మెచ్చుకొందుమా? వారి యంత
 దింగిములును కరగించు మృదూక్తులతో, మిథు
 వాక్య సుణితో వారిని సంబోధింతుమా?
 పిల్లల యాత్మ గౌరవమును, గుణ సమ్మాన
 మును చేయని రిత్త బాహ్య మర్యాదలు
 వృథాయాసములు.

ముక్తసరి.

ముక్తసరి యనగా ముత్యాలహారముని యొక యర్థము. మురిపెమును గూర్చు ముత్యాల హారమును ప్రేమింపని వారెవరును యుండరు. ఈ సరములో, యీ హారములో వానో హారములగు, నమూన్యములగు ముత్యములే తప్ప యే గులక రాళ్ళు చేరవు. అందు యితర గులకరాళ్ళు చేరినచో దాని యంద చందములే చెడిపోవును. దాని విలువయే తగ్గిపోవును. అట్టిది ముత్యాలహారము కాదు, యలంకారార్హము కాదు.

అట్లే జీవితములో ముక్తసరి యనునది యచగా సూటి, నిరీతి మానవునకు పెట్టని యలంకారము. నీ లక్ష్మ్యమును, హారమును సునాయాసముగ జేరగలుగుట కింతకంటె గొప్ప యుపాయము లేదు. దీనిచే మానవుడు శోభించును. జీవితము బహు శాఖాసమన్వితము. ఈ యన్ని శాఖలలోను ముక్తసరి యనసరము. దీని నలన కాలము, శక్తి కూడివచ్చును. దక్షత, శీఘ్రరితనము యభివృద్ధి యగును. ఏకాగ్రత యలవిడును. అసంపద ప్రసంగములు, ద్రావిడ ప్రాణాయామ పద్ధతి సరించును. శాఖా చంక్రమణము చేయకుండ సరాసరి విషయములోనికి ప్రవేశింప గలుగుదుము. భావములోను, మాటలలోను, చేతల లోను, నడనడికలోను ముక్తసరి యభ్యస్త మగునేని జీవితము ధన్యమగును. నీ కాలము, శక్తి, ధనము, కూడివచ్చుట కింత కంటె వేరొక యుపాయములేదు.

“ఒక గుణము నా కతి సుగమమైనదని నేను గుర్తించి తిని. అదియే ముక్తసరి. నేను దానిని సాధించుటకు కృతనిశ్చ

యుడ నైతిని." అని జేయను నతడు చెప్పి తన జీవితమును అట్లు నడపికొని గొప్పవాడై నట్లు చరిత్ర చెప్పుచున్నది. దినములోని యరువదినాల్గు గంటలలో మన మనేక పనులు చేయుచుండుము. నిద్రలో, జాగరణములో, తిండిలో, నడకలో, వ్రాతకోతలలో సర్వత్ర ము క్తసరి యవసరము. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెడు శ్లోకములలో దాని నిట్లభివర్ణించి యున్నాడు.

శ్లో॥ నాత్యశ్నతస్య యోగోస్తి నచైకాన్త మనశ్చిత్తః ।

నచాతి స్వస్నశీలస్య జాగ్రతో నైవచార్జున॥

యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు ।

యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగోభవతి దుఃఖహా॥

ఎక్కువగా తినుట, అసలు తినకపోవుట, అతినిద్ర, అసలు నిద్రింపకపోవుట పనికిరావు. దేనియందును నవ్యాప్తి కాని అతి వ్యాప్తి కాని పనికిరాదు. జీవితమును పై సూత్రము ప్రకారము గడపినపుడు కాలముపై నీకు యాజమాన్యము సిద్ధించును. నీ వృథాప్రయాసలు, శుష్క-కలాపములు తగ్గిపోవును. నీ జీవితమే పొడవగును. నీ జీవితశక్తి యన్ని విధముల పరిరక్షితము, పుష్కలము నిగును. అప్రస్తుతములు ననవసరములు నీ దరి చేరజాలవు. నీవు సిద్ధహస్తుడవు, విశుద్ధ జీవి యగుదువు.

జీవితములో ముక్తసరి యనగా నేమి? ఆహారవిషయములో శరీరారోగ్యమునకు, పుష్టికి కావలసినవి తగినవి మాత్రమే తినుచు తక్కిన వానిని నిర్వీర్య వస్తువులను విసర్జింపవలెను. హితభుక్కు, మితభుక్కు చిరాయురారోగ్యముల

కర్ణు గుదురు. వేషములో కూడ దేహశుచి కర్ణమగు నంత
 ఎరకే ధరింపవలెను. తక్కిన “పీకి బిగింపులు”, నడుము బిగింపులు,
 అంతర్వస్త్రములు, శ్యామలు మొదలగు వికారములు వేషా
 డంబరములు. ఇవి సుమ యితరులను మోహగించుటకే యుప
 యోగించబడు చుండును. ఈ పెద్దవేష మున్నగాని పదిమంది
 దరికి జేరు. అధికారులను, క్లయింటులను, సరసులను లాగుట
 కీవి బాహ్యోపకరణములు. మన దేశములో నిట్టివి యవస
 రములు కావు. మన స్వేదకూపములను పూర్తిగా కప్పివేయ
 రాదు. పేమకవిచముగో శరీర మంతయు కప్పివేయబడిన
 యొక రాకుమారుడు వెంటనే చనిపోయినట్లు గ్రీకు పురాణ
 ములలో నొక కథ గలదు,

ఇట్లే యన్నిటియందు గుణము, కుడింపు యమూల్య
 ములు. తట్టెడు రాశ్యకంటె నొక ముత్యము మేలు. కడివెడు
 గాడిదపాల కంటె గిరితెడు గంగగోవువాలు హృద్యము,
 పథ్యము. గంటన్నర నోటితుంపరల పసకంటె వజ్రములవంటి
 నాల్గి అనుభవ సూత్రాక్షరములు మేలు. ఈ జీవిత ఫలన
 ములో సీ వెంటికాలము దొంగ వగుదువు? పిల్లలు దాగుడు
 మూతలాట యాడుకొందును. ఈ యాటలలో నొక పిల్ల ‘తల్లి’
 యగును. ఒక పిల్ల ‘దొంగ’ యగును. ఈ తల్లి దొంగ కండ్లు
 మూయును. తక్కిన పిల్ల లునిటు పారిపోయి దాగొనెదరు.
 తల్లిని ముట్టుకొనకుండ దొంగచే పట్టుపడిపోవు పిల్ల ‘దొంగ’
 యగును. తక్కిన వారందరు పండితులు. ఒక్కొక్క పిల్ల

గిరగిర గిరగిర తిరిగి తిరిగి తిరిగినచోటనే యుండిపోయి పట్టుపడి పోవును. నీ జీవితములో 'పండి' పోవలెనన్న ఈ తిరుగుడు వ్యాపారము మానవలెను. లేనిచో నీవే 'దొంగ' వగుదువు. కాలము నిన్ను పట్టి యిచ్చును. అంతయు మించిపోయిన తరువాత నీవు చేయునది లేక తెల్లపోవుదువు. నీ జొంక తిరుగుడు జీవితము నకు నిన్ను నీవు నిందించుకొందువు.

భాషలోను, వ్రాతలోను యిట్లే ముక్తసరిగ నుండవలెను. విషయములో సూటిగ ప్రవేశింపవలెనే గాని ముక్కుచూపింపమనిన త్రిప్పి త్రిప్పి చూపించుట తగదు. మితభాషిత్యము హితభాషిత్యమునకు దారితీయును. ఒక్కొక్కడు వ్యాసమునో, కథనో, చరిత్రనో వ్రాయ ప్రారంభించి కథాభాగములోనికి వచ్చుసరికి తాతలు దిగివత్తురు. కథకంటె, విషయముకంటె పూర్వభాగమే భారమై విసుగు పుట్టించును. చదివకంటె నంజుడు హెచ్చుకట్టుండును. కొందరు విషయము చుట్టూ గిరగిర తిరుగుచు విషయమును విడిచివేతురు. ఒక స్వాములు భగవద్గీతను చెప్ప ప్రారంభించి గంటసేపు మాట్లాడి మాట్లాడి శ్రోతలను విసిగించి గీతావిషయమును గురించి చెప్పక నూకదంపు కాలక్షేపముచేసి చివరకు బలవంతముగ బల్ల దిగెను. హరికథ చెప్పు కొందరు హరిదాసులు కలరు. అసలు కథకంటె వీరి పట్టకథలు ఘనమై వీరి హరికథయే పట్టతల వేయును. దానితో ప్రజలందరు 'రమా రమణ గోవిందో హరి' యని గోలచేయుచు లేచిపోవుదురు. శ్రోతలు లేచిపోవు

చుంక హరిదాసు తన గోలలోనే యుండి వెళ్ళిపోవు వారిని తీట్ట నారంభించును. దానితో మిగిలినవారు కూడ లేచిపోవుదురు. చివర కాయనయే దాసు, ఆయనయే శ్రోత. ఇట్టి యుపన్యాసకులను కూడ తరచు చూచుచునే యుందుము. “శేషం కోపేన పూరయేత్” అను నట్లే యుపన్యాసకులు సభ్యతను వీడి సభాదూషణకు దిగుదురు.

సూటిగ విషయము నెత్తుకొనక నొక చాటభారతమును తయారుచేసి మధ్యలో నెచ్చటనో బంగారమును పొదిగినను లాభమేమి? ఎత్తుగడ సూదంటురాయివలె న్నాకర్షింపక పోవుటచే పాఠకుడు పది పేజీలు చదివి మూల పారవేయుచు తీసినపుడెల్ల నిట్లే జరుపు కథలు మనము వినుచుందుము. తెరచిన పుస్తకము నాకలిదప్పులు మరచియైనను చదివించు శక్తి తిరుగుడు వ్రాతలలో నుండజాలదు. సూటిగల పుస్తకమును పాఠకుడు విహవడు. ప్రారంభమువలె నుపసంహారము కూడ విషయముతో ముగియవలెను. బాణప్రయోగోప సంహారము వలె భాషాప్రయోగోప సంహారశక్తి కూడ చిత్రమైన ఫలితముల నీయగలదు.

సూటిలేనిచో నిత్యవ్యవహారము, నిత్యజీవితము కూడ గజబిజి యగును. ఈ రోజులలో కాల మమూల్యమైనది. కాలనే బంగారము. కాలము, కెరటములు నీ కొరకు వేచి యుండవు. నీ వే యధికారి యొద్దకు పోయినను ముక్తసరిగ నీ పని చెప్పి వెంటనే ముగించుకొనవలెనే గాని లేనిపోని సోపానములను వేచి

ప్రారంభింతువేని వెళ్ళినట్లే రిక్తహస్తములతో రావలసి యుండును. కోర్టులలో నోక్కొక్కడు సాక్ష్యము చెప్పుచుండును. ప్లీడరు తల బ్రద్దలుకొట్టుకొనినను, జడ్జిలు లబలబలాడచు మాట యందించినను యీ సాక్షీ కావలసిన ముక్కయెన్నడు చెప్పడు. చినర కట్టి సాక్ష్యము వదలుకొనవలసి వచ్చును. బజారులో కూడ నీకు కావలసినవి చక్కచక్క యడిగి తెచ్చికొనక సంగిసంగి మాటలాడుచుండువేని గంటలకొలది వేచియుండ వలెను. ఒక్కొక్కప్పుడు మరియొక దుకాణమునకు బొమ్మని దుకాణదారు కనరికొల్పి చుండును. నీకు నీ హాస్కడవే గాని యతడు గంటకు నూరుమందికి సమాధానము చెప్పవలయును. ఒకని చాదస్తము, సోదె యతని యుత్తర ప్రత్యుత్తరములలో తెలిసిపోవును. మొదటి వాక్యములోనే యతని బండారము బయట పడును. ఇతడు రెండు మూడు పేజీలలో నింపు విషయము నే పది పంక్తులతోనో పూర్తిచేయ వచ్చును. నీ వెన్నడు చూచియుండని యొక్కొక్కని మనఃస్రవృత్తిని దెల్పుటకు వాని యుత్తర మొకటి చాలును. ఆ గొప్పయుత్తరములో నతని జగిబిగి, లోతుపాతు, శేక బేలతనము బయట పడును.

కనుక వ్రాయునపుడు, మాట్లాడునపుడు బాగుగా యోచించి క్లుప్తపదములనే వాడవలెను. వ్రాసినదానినే తిరిగి తిరిగి చదివి దొరికిన యనవసర పదములను తీసివేసి దిద్ది యేర్చి కూర్చి పోత పోయము. ఇట్లు చేయుటవలన సత్తవ్యస్తముగ

వ్రాయు వ్రాత తగ్గుటయేగాక భావగరిమ కూడ వృద్ధిజెందును. వృథాజల్పము, వృథాపదప్రయోగము లేని సత్తువ తెచ్చి పెట్టవు. ఉన్నదానికి తేజ మొసగవు.

శ్లో॥ అగాధ జల సంచారీ వికారీ నైవరోహితః ।

గంధూష జల మాత్రేన శబరీ పర్పరాయతే॥

అతిలోతైన నీటిలో సంచారముచేయు రోహిత మనెడు పెద్దచేప యెట్టి ప్రగల్భములు కొట్టదు. వికారచేష్టలు చేయదు. పురిసెడు నీళ్ళున్నంత మాత్రముననే శబరీ యను చిరుచేప మిట్టివడుచు రెప రెపలాడును. టపటప ధ్వని చేయును. యదార్థ జీవితమున కిట్టి భేషజము లవసరము లేదు. సరళత్వము, సూటిదనము సుఖమునే ప్రసాదించును. జీవితమును పొడిగించును.

కృపణత్వము - ఆత్మదైన్యము.

“తనను తాను నిందించుకొన ప్రారంభించినవాడు తన గోతిని తానే త్రవ్వకొనిన వాడగుచున్నాడు. అట్లు చేయు జాతికి కూడ నాగతియే పట్టును. ఆత్మనిండ జేసికొనక పోవుటయే మన ప్రథమ కర్తవ్యము. మన నిజోన్నతి పొందుటకు దొలుత మన కాత్మవిశ్వాస ముండవలెను. తరువాత భగవంతుని యందు విశ్వాస ముండవలయును. ఆశ్మ విశ్వాసము లేనివానికి భగవద్విశ్వాస మెన్నటికి గలుగనేరదు. అట్టిది శశవిషాదమే యనుగు.” అని వివేకానందుడు కర్మయోగ రహస్యమును చెప్పెను.

భారతీయుడా! ఈ సువర్ణాక్షరములను గుర్తింపుము. మననము జేయుము. జీర్ణము చేసికొనుము. జీవింపుము. భారతమా! నీ ముద్దుబిడ్డ, నీ యంగు తనయుడు శ్వేత ప్రపంచము నుట్టుత లూగించిన మోహనమూరి వివేకానందుడు వచించిన యీ వాక్యరత్నములను నీరోదోంతరాళములందు గిరిగవ్వార కందరసీమలందు, చతుష్పథములందు నెల్లపుడును మారుమ్రోగునట్లు చేయుము. తల్లీ! కృపణత్వము! ఈ భారత కృపణత్వ మెచ్చటనుండి దాపురించెను. ఇది యార్య జాతికి, తన కళ్యాణమును కోరు జాతికి తగినది కాదు. శ్రీకృష్ణు డర్జునుని కృపణత్వమును పారద్రోలి యాత్మ విశ్వాసమును, ఆత్మజ్ఞానమును పురిగొల్పెను. తక్కిన కథ జగద్విదితము.

ఈ యిరువదవ శతాబ్దములో నవనాగరికత, నూత్న భావములు “మరో ప్రపంచము” అను యెబుగులు నూరు మోగు యీ ప్రపంచములో నయిదేండ్ల ప్రణాళిక, పదేండ్ల ప్రణాళిక, ప్రపంచజాతి, ప్రపంచ కారిక్కుడు, సామ్రాజ్యతత్వ విధ్వంసము, నాజీ, ఫాసిస్టు నాశనము, అట్లాంటిక్ ఛార్జరు అని యెవరిబాకా వాగూనుకొను యీ రోజులలో భారతదేశ మెవరివైపు చూడవలెను? ఎవరి ననుసరింపవలెను? ఎవరిని దేవురింపనానెను? ఎవరిని ప్రాధేయపడవలెను? దాస్యము పనికి రాదని యొక వంక పలుకుచు రష్యాను కొలువవలె ననువారు కొందరు, అమెరికాను మొక్కువలె ననువారు కొందరు, ఇంగ్లండునే యాశ్రయింపవలె ననువారింక కొందరు. ఇట్టింకను పైచూపే కాన్పించు చున్నది. ఆశ వదలుకొనినవాని చూపుపై చూపు పడును. లోచూపు నిలిచిపోవును.

భారతదేశమున కింకను అట్టి దుర్గతి పట్టలేదు. ఈ దృష్టి యమానుష దృష్టి. భారతదేశమే భారతదేశము నుద్ధరించుటకు మొదట పూనుకొన వలయును. ఆత్మ విశ్వాసము లేని దేశ మితరుల పంచలకు పోయినపుడు తలవంపులు జరుగును. కనుకనే మన కిప్పుడు కట్టెలు కొట్టు జాతి, నీళ్ళు చేదు జాతి, కూలీల జాతి, యని పిలువబడు దుర్గతి పట్టినది. గాంధీజీ భారత దేశవాసి యగుటచేతనే ‘కూలీ స్లీడరు’ అని పిలువబడెను. నీ యన్నమును నీవు తిని జీర్ణించుకొని రక్త మాంస మజ్జాదులను సేకరించుకొనవలె గాని నీ కొర కితరులీ పని

చేయగలరా? నీ సమస్యను నీవే పరిష్కరించు కొనవలెను. అట్టి విశ్వాసము, ప్రయత్నము గల వాని కితరులును తోడ్పడుదురు. తోడ్పడకపోయినను వానికి విజయము తప్పదు.

ఆత్మవిశ్వాసము గల సింగపు కొదమ మద మలిన మత్తేభ కుంభముపై కురుకు చున్నది. ఈ సింగపు కొదమ కరణ్య ప్రాణులపై రాజ్యాభిషేక సంస్కారము నే మృగములు చేసెను? ఇతడు మృగేంద్రు డెట్లయ్యెను? ఆత్మవిశ్వాసము, తజస్యమైన శక్తి, దీనికి కారణములు. ఆత్మ విశ్వాసములేని యా చీకటి పర్వతములు పికాకికలై పారిపోవు చున్నవి. ఆత్మ విశ్వాసము గల పగడుతోతి పెద్ద కొండముచ్చుల డండుచు తరిమివేయు చున్నది. ఆత్మహత్య యుక్తము కాదని ప్రతి మతము, ప్రతి దేశము, ప్రతి మహాజను నిందించును. అట్టి ప్రయత్నము చేయు వానిని చట్టము శిక్షించును. సుఖములో నట్టివా డమర్యాదకు పాల్పడును. ఆత్మనింద యింతకంటె నికృష్టమైనది. ఆత్మహత్య చేసికొనువా డొక్కసారియే చనిపోవు చున్నాడు. ఆత్మనిందకుడు జీవన్మృతు డగుచున్నాడు. ఇది యాజీవ మరణము. ఇట్టి జీవితము శోభింపదు.

“నేను దీనుడను, మూర్ఖుడను, పాపిని, దుఃఖితుడను,” అను నీరస నిర్వీర్య భావములతోను, పదములతోను, తమ్ముతాము నిందించుకొందురు. “దుమ్ముకంటె ధూళి కంటె పురుగుల కంటె నికృష్టము” యని చెప్పకొందురు. “భగవంతుని యందు విశ్వాసము లేనివాడు నాస్తికుడని పాత మతములు

చెప్పెను. ఆత్మవిశ్వాసము లేనివాడు నాస్తికుడని నూతన మతము చెప్పుచున్నది" యని వివేకానందుడు ఘోషించు చున్నాడు.

నీవు, యీ జీవితము గాలికి కొట్టుకొనివచ్చినవి కావు. గాలిచే నెగుర గొట్టబడు రజోలేశమును గావు. సమస్త విశ్వము నేలు దొరచే నతని రూపములో సృష్టింపబడి యాత్మ సామ్రాజ్యమున కధిపతిగ; రాజుగ లేక రాణిగ, సర నారీ రూపములలో తేదరిల్లగల వ్యక్తి జెందువడి, దైన్యము వహించి, కృతత్వము, కృపణత్వము జెందుట సాడిగాదు. అది మానవ లక్షణము గాదు. దైవలక్షణ మంతకు మునుపే కాదు.

లేచి నీ పరిసరముల నొక్కసారి తిలకించి చూచిరదో మానవయంత్ర మసామాన్య మైనదని నీకే తెలియగలదు. ఇట్టి యంత్రము నీ కూరకే చేకూరినదా? దీనిని వ్యర్థముచేయుటకే నీకు ప్రసాదింపబడినదా? చివర కిది యెట్లు చేకూరినను దీని పరమార్థమును పూర్ణత్వమును చేరవలెనా? లేక గ్రుడ్డివాని ముందు చంద్రోదయమువలె నిది మ్రగ్గిపోవలగా? వెన్ను విరిచి, యూపిరి భిగించి, రొమ్ముపెంచి, పిడికిలి బట్టి, ధైర్యము వహించి నీ నిజోన్నతి నొందవలసిన నీవు వెన్నెముక లేనివాని వలె, క్రిమికీటకము వలె నేలపడి దొర్లుట దైవ దూషణమా? లేక దైవ భూషణమా? దేవతలు కూడ పుణ్యము, క్షైణ్యముగను రాగా రాగా మానవజన్మ మెత్తియే తరింపవలసి యుండగా మానవుడు దైన్యము ననుభవించుట భక్తి యను

కొందురేమో! 'సరులలో పారుషమును, సరోత్తముడను; మృగములలో మృగేంద్రుడను; తేజోవంతులలో తేజస్సును; రాక్షసులలో ప్రహ్లాదుడను; ధేనువులలో కామధేనువును; నేను వ్యవసాయమును. జయమును. ఇది యది యననేల? మూర్తివంతము, సకలైశ్వర్య సంపన్నము, యుత్సాహవంతము సగుప్రాణిసమూహ మంతయు నా యంశ జనితములనియే తెలిసికొనుము.' అని శ్రీకృష్ణు డర్జునునకు వీరోచిత గుణము నాదేశింపగా దైన్యత నారాధింపనేల? పారుషము లేనిచోట దైవసమృద్ధియు నుండజాలదు.

అలెగ్జాండరు ప్రపంచమును జయింపవలెనని బయలుదేరెను. అతడు దిగ్విజయ యాత్ర జేయుచు భారతదేశమునకు వచ్చెను. సింధునది యొడ్డున పురుషోత్తము డతని నెదుర్కొని ఘోర సంగ్రామము సల్పి యోడిపోయెను. అలెగ్జాండరు యొద్ద కతనిని ఖైదీగా తీసికొనిపోయి, "నిన్నెట్లు చూడగోరుదువు?" యని యడుగగా నతడు "నన్ను రాజువలెనే చూడవలెను. నేను రాజును." అని బదులుచెప్పగా యతని ధైర్యసాహసములకు, వీరాలాపములకు మెచ్చి యతని రాజ్య మతనికిచ్చివేయుటయే గాక అలెగ్జాండరు తన సామ్రాజ్యముకు గూడ నతనినే ప్రతినిధిగ యేర్పాటుచేసెను.

రాజాప్రతాపును స్మరించుట యనగా రాజస్థానమును స్మరించుటయే! అతడు రాజస్థాన చరిత్రకారుడు. అశ్వరుక్మిష్కలోని బల్లము. అతనిపైకి దండెత్తుకొని వచ్చిన మీరా

ఖాన్ అతనిని మెచ్చుకొనుచు తన భాష నతని నిట్లు వర్ణించెను. “ఈ ప్రపంచములో సర్వము నశించునదే. అధికారము, ఐశ్వర్యము హారతికర్పూరము వలె హరించిపోవును. కాని నీవంటి విఖ్యాత పురుషుని కీర్తిచంద్రిక లాచంద్ర తారార్కము నిలిచి యుండును.” ఇతనిని గురించియే యాంగ్ల చరిత్ర కాారుడైన స్మిత్ ఇట్లు వ్రాసెను. “ఓడినవారే గెల్చినవారి కంటె నధికులు. వారి జీవితములు, వారి యాదర్శములు జీవితము నకు వన్నె దెచ్చును. అవి చరిత్ర కెనలేని యలంకారములు. వారు భీరుల సాదృశ్యము నొల్లక రాజస్థాన శౌరవము కొరకే పోరిరి. తమజాతిలోని భీరులవలె గాక వీరు దార్శిద్య ప్రవాసమునే వరించిరి. జాతి యిట్టి యుదార మానసులకు, ధీర హృదయులకు బుణపడి యుండును. వీరి శత్రువులు సామాజ్య కీర్తిని చాటిరి ! వీరో ! ఏ మహోదార గుణములు, ఏ లలిత భావములు లేనిచో నైశ్వర్యాధికార మదములు మానవుని పశుప్రాయుని చేయుచో వానికి ప్రోదియైరి. ఏ వంక చూచినను నైచ్యము, దైత్యము కాన్పించుచుండ, వీరు తమ విశ్వాసముల కొరకు, తాము వరించిన ధర్మము కొరకు, ఆత్మార్పణ మొనర్చిన గ్రీకులను, రోమనులను మరపించిరి. ఇట్టి వీరుల వీరకలాపమే చరిత్ర కలంకారము. మానవలోకము మహాదాశయములను, వానిని సాధించు పౌరుషమును శ్లాఘించునంత కాలము వీరి సంస్మరణ మనజాతి కమూల్యమైన పెన్ని ధానమే యగును.”

మరియొక విధముగ పౌరుష సాంప్రదాయము కలదు. ఒక బాలుడు ధృవ స్థానమునే యలంకరించెను. ఒక యరుంధతి తాళయై మాత్సర్యపు కాదర్శముగ చూపబడు చున్నది. ఒక సావిత్రి మృతినొందిన భర్తను బ్రతికించుకొనెను. ఇంకొక స్త్రీ సూర్యగమమునే యరికట్టెను. నీతమ్మలల్లి కగ్ని చందన శీత లత వహించెను. పౌరుషము సాధింపని దేది కలదు?

మానవ చరిత మిట్టి యుద్ధార జీవితములతో రాణించు చుండ దైన్య మెందులకో తెలియ రాకున్నది? ఆత్మనిష్ఠులి, యాత్మనింద, యాత్మనాశము మానవున కొన్నిత్యము ప్రసాదించిన సాదృశ్యము లెచ్చటను కానరావు. చొరవ, ధైర్యము, సాహసము, పరిస్థితుల నతి సంతోషముతో సునాయాసముగ నెదుర్కొనుట, జీవిత సంగ్రామమును లీలగా భావించుట మొదలగునవి మానవోచిత ధర్మములు. తన వ్యక్తిత్వమును, తన ధర్మమును నిలుపుకొను వానినే ప్రపంచ మాదరించును. “జీవితములో తన్ను తాను వంచన చేసినానని వానిని మరెవ్వరు వంచన చేయజాలరు.” అని ఎమర్సన్ కవి వర్ణించి యున్నాడు. నీకాత్మవిశ్వాస మున్నచో నిన్ను నీవు వంచించుకొనవు. ఆత్మ శక్తి ననాదరణ చేసినానభయము. నిన్ను నీవు చులకన చేసికొనకుము.

“బలమే జీవితము. ధుర్బలత్వము మృత్యువు. బలమే శ్లాఖము, అమరత్వము. ధుర్బలత్వ మనవర్తత ఖేదము, దుఃఖము. శైశవము నుండియు నీ మనఃఫలకమున నుత్సాహ

ప్రభుమంత్రి శక్తియుతములగు భావములే హత్తుకొనుగాక
 మన దుఃఖములకు దుర్బలత్వమే కారణము.
 మనము దుర్బలుల మగుటచేతనే దుఃఖగ్రస్తుల మగుచుము.
 దుర్బలుల మగుటచేతనే మనము దొంగతనములు, అబద్ధములు,
 హత్యలు, ఇతర నేరములు చేయుచుందుము. దుర్బలత్వము
 చేతనే మనము చనిపోవుదుము.”

“మనము చాలకాలమునుండి శోకించు చుంటిమి. ఇక
 యీ యధ్యాయమును కట్టిపెట్టి వలెను. మన మిక మన
 చాదములపై నిలిచి మనుష్యులము కావలెను. మనకు మానవు
 లను తయారుచేయు మతము కావలెను. మానవులను తయారు
 చేయు సిద్ధాంతము కావలెను. సత్యమున కొక్కటే పరీక్ష
 కలదు. నిన్ను శారీరికముగ, మానసికముగ, నాధ్యాత్మికముగ
 దుర్బలపరచు దానిని దేనినైనను విషమువలె వర్జింపుము.
 అందులో జీవిత ముండదు. అది సత్యము కానేరదు. సత్యము
 బల సమృద్ధి కలది. సత్యమే పవిత్రత. సత్యము జ్ఞానములో
 నుత్తమమైన జ్ఞానము. సత్యము విజ్ఞానవాయుక మైనది. వీర్య
 వంతమైనది.” ఇది వివేకానందుని వాణి. నిక్కమైన వాణి.
 నవభారతము కృపణత్వము వీడి పై దివ్యసూక్తులలోని పరమార్థ
 మును చూడగొనును గాత !

హే వీర! కురు పౌరుష మాత్మనః । ఉపేక్షిత వ్యాజనాః

సుకృపణాః॥

- శ్రీ దేవులపల్లి శ్రీరామమూర్తిగారు, ఆకిరిపల్లి
 శ్రీ తుమ్మలపల్లి సత్యనారాయణగారు, పిప్పర
 శ్రీ తటవర్తి కృష్ణమూర్తిగారు, భీమవరం
 శ్రీ నూలి వెంకటరత్నంగారు, తణుకు
 శ్రీ చాడ నారాయణమూర్తిగారు, తొండంగి
 శ్రీ తుమ్మలపల్లి వీరభద్రరావుగారు, పిప్పర
 శ్రీ పత్తవాయి వెంకట్రామరాజుగారు, మంచిలి
 శ్రీ కొమ్మారెడ్డి సత్యనారాయణ
 వరప్రసాదరావుగారు, పోతునూరు
 శ్రీ అల్లూరి బాపిసీడుగారు, కొవ్వూరు
 శ్రీ మన్నె బుల్లితిరుపతిరాయుడుగారు, దేవ
 శ్రీ కొమ్మారెడ్డి రామనాథంగారు, పోతునూరు
 శ్రీ కొమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తిగారు, పోతునూరు
 శ్రీ కొమ్మారెడ్డి వెంకట్రామయ్యగారి కుమార్డు
 అంజనేయులుగారు, పోతునూరు
 శ్రీ ముడించి వెంకటరంగఅనపరాచార్యులుగారు, గూటూల
 శ్రీ గొట్టుముక్కల సుబ్బరాజుగారు, మంచిలి
 శ్రీ డాక్టరు బొమ్మకంటి నరసింహశాస్త్రి, నిడదవోలు
 శ్రీ పసల సూర్యచంద్రరావుగారు, తాడేపల్లిగూడెం
 శ్రీ మాపులేటి సోమరాజుగారు, గుండుగొలను
 శ్రీ కల్పి వెంకటేశ్వరరావుగారు, పూళ్ళ
 శ్రీ నూలు లక్ష్మీనారాయణగారు, పెనుగొండ
 శ్రీ వినపాముల శీరామయ్యగారు, గుంటూరు

